

آزادی ہند کی جدوجہد کے دواہم کردار

جناح اور گاندھی

ایس کے موجد

پیشکش

ایڈووکیٹ پٹنہ پانی کورٹ دسپنسمری آف انڈیا

پیشکش: محمد احمد ترازوی

جناح اور گاندھی

پیشکش: محمد احمد ترازوی

ترجمین و اهتمام

پروین ملک، اوسیم گوہر

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب ————— جناح اور گاندھی

سرورق ————— ریانا

سن اشاعت ————— ۱۹۹۶ء

پرنٹر ————— یاسر علی پرنٹر

پیشہ گراؤنڈ ————— لاہور

پبلشر ————— سارنگ پبلی کیشنز

الاکو مینشن ————— پیشہ گراؤنڈ لاہور

قیمت ————— ۲۱۰/- روپے

جناح اور گاندھی

(ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے دو بڑے کردار)

ایس کے موجہدار

(پیرسٹریٹ لاہور - ایڈووکیٹ پٹنہالی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ آف انڈیا)

مترجم طاہر

سارنگ پبلیکیشنز

الاکو مینشن، پیشہ گراؤنڈ - لاہور، فون: ۳۳۰۹۶۲

زمین و اجتماع
پروین ملک، وسیم گوہر

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب _____ چناغ اور گاندھی
سر دوق _____ ریاض
سن اشاعت _____ ۱۹۹۶ء
پرنٹر _____ یاسر عیوب پرنٹر
پتہ _____ پتہ لاہور
پبلشر _____ سارنگ پبلی کیشنز
_____ الگو مینشن پتہ لاہور
قیمت _____ ۲۱۰/- روپے

فہرست

۹	تعارف
۲۳	ہندوستان میں تحریک آزادی کی ابتداء
۳۴	انڈین نیشنل کانگریس کا قیام (۱۸۸۵ء)
۴۸	ہندوستان میں مسلم سیاست کا پس منظر
۵۳	محمد علی جناح ابتدائی سیاست، سیر ہند مسلم اتحاد
۵۹	گاندھی جی کی جنوبی افریقہ سے واپس (۱۹۱۵ء)
۷۰	جناح اور گاندھی اختلافات کا آغاز (۱۹۱۹ء)
۷۵	جنگ عظیم اول میں گاندھی جی کا سرگرم کردار
۸۰	سانجہ جلیا لوالہ باغ (۱۹۱۹ء) اور اس کے بعد
۸۹	تحریک خلافت میں گاندھی جی کی شمولیت
۱۰۰	تحریک خلافت اور گاندھی جی کی جمنی خیابان
۱۱۴	کانگریس گاندھی جی کے تسلط میں
۱۲۳	گاندھی کی جانب سے طالب علموں کو ترک تعلیم کی دعوت
۱۳۳	تلک اور گاندھی جی (۱۹۳۰ - ۱۹۱۹ء)
۱۳۶	گاندھی جی کی جانب سے تلک کی پہلی بری کا انعقاد

حرف آغاز

چودھری طیلل احمد خاں نامور قانون دان اور ممتاز مسلم لکھی رہنما ہیں۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ قیام پاکستان کے وقت وہ دہلی میں تھے وہیں سے ہجرت کر کے کراچی آئے بعد ازاں گوجرانولہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست میں سرگرم حصہ لیتے رہے۔ ایوب خاں کے دور میں قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ گوجرانولہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی صدارت کا اعزاز بھی متعدد مرتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ چودھری طیلل احمد خاں کو قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات سے خصوصی لگاؤ اور عقیدت ہے یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے مغربی بنگال کے ہر مشرک کے موبعدار کی کتاب ”گاندھی اینڈ جناح“ پڑھی تو اس کے اردو ترجمے کی شدید خواہش ظاہر کی۔ وہ تحریک آزادی اور قائد کی شخصیت کے ایسے پہلو قوم کے سامنے لانا چاہتے ہیں جن پر اس سے پہلے کسی نے روشنی نہیں ڈالی۔ زیر نظر کتاب کی سب سے کھل قدر خوبی یہی ہے کہ اس میں ایک غیر جانبدار مبصر اور تجربہ نگار نے گاندھی جی اور جناح کے کردار اور طرز سیاست کا بے لاگ جائزہ لیا ہے۔ یہ کتابی مطالعہ تاریخ و سیاسیات کے طالب علموں کے علاوہ دلچسپی رکھنے والے قارئین کے لئے بھی نہایت علم افزا

۱۴۲	سی آر داس اور گاندھی جی (۱۹۲۵-۱۹۱۷ء)
۱۵۲	کانگریس سے علیحدگی کے بعد جناح کی سرگرمیاں (۱۹۲۸-۱۹۲۰ء)
۱۶۳	عالمی سیاست میں گاندھی جی کی واپس آسٹریا میں جواہر لال نہرو کا خاتمہ
۱۷۵	ڈیڑھ سو سال اور رنگ سید گربا پنڈت موقی لال نہرو کا انتقال (۱۹۳۱-۱۹۳۰ء)
۱۹۰	گاندھی جی گول میز کانفرنس میں (۱۹۳۱ء)
۱۹۹	گول میز کانفرنس کے بعد گاندھی جی کی سرگرمیاں (۱۹۳۲-۱۹۳۱ء)
۲۰۰	کانگریس سے اختلافات منانے (تفہیم گیلے جناح کی مساعی (۱۹۳۷-۱۹۳۳ء)
۲۱۸	کانگریس کی جانب سے جناح اور مسلم لیگ کی پیش رفت مسترد (۱۹۳۷ء)
۲۳۱	جنگ عظیم دوم کا آغاز اور ہندوستانی سیاست پر اس کے اثرات (۱۹۳۹-۱۹۳۱ء)
۲۴۷	ہندوستانی کچھوڑو و بھارت گاندھی جی کا مقصد سیاست (۱۹۳۲ء)
۲۶۳	رہائی کے بعد گاندھی جی کی سرگرمیاں (۱۹۳۳-۱۹۳۰ء)
۲۷۶	شملہ کانفرنس جناح کی ضد (جٹ دھرمی (۱۹۳۵ء)
۲۸۳	کانیہ مشن (۱۹۳۶ء)
۲۹۲	پنڈت نہرو لال صدر کانگریس مسلم لیگ پر ان کا شدید غلط
۳۰۶	لیگ کا فوری جواب بذریعہ راست اقدام (۱۹۳۶ء)
۳۱۶	گروہ بندی کی شقوق کی تشریح پر شدید اختلافات
۳۲۵	جمہوری حکومت کا قیام اور جانشینی کیلئے جنگ کا آغاز
۳۳۶	لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آمد نہرو اور ٹیلر کا ماؤنٹ سے اتحاد
۳۵۶	گاندھی جی کا سیاسی سبذوال تقسیم ہند
۳۷۶	شاملہ و۔ سانہر تقسیم بنگال
۳۷۳	شاملہ ب۔ سانہر تقسیم پنجاب
۳۸۹	شاملہ ج۔ تینا جی سبھاش اوس
	اختتامیہ۔ ہندوستان پاکستان اور دنیا

ہے۔ ہر مضمون ہمدار نے جنگ کی اصول پرستی، دیانت اور صداقت کو نہایت ستائش کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ دوسری جانب گاندھی جی کے عیارانہ حیلوں اور شاطرانہ ہتھکنڈوں نے انہیں شدید ذہنی و جذباتی ٹھیس پہنچائی ہے۔ ہر مضمون ہمدار نے طویل اور مدلل بحث کے بعد گاندھی جی کو ایک ناکام سیاستدان اور تقسیم ہند کا سب سے بڑا ذمہ دار قرار دیا ہے جن کی تمام تر چالیں نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی وحدت پر قرار نہ رکھ سکیں بلکہ انہوں نے جنگ جیسے با اصول اور مضبوطی دل و دماغ کے مالک انسان کو بھی رد عمل پر مجبور کیا کتب کے انہی پہلوؤں سے متاثر ہو کر چودھری طویل اندھ خاں اسے لال وطن کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ انہی کی تحریک اور خواہش پر میں نے اسے اردو کے قالب میں ڈھالا۔ ان کے تعلقوں، حوصلہ افزائی اور شفقت پر میں ان کی شکر گزار ہوں۔

نوشیہ طاہر

تعارف

بیسویں صدی کے پہلے نصف میں دو عظیم انسانوں، موصح داس کرم چند گاندھی اور محمد علی جناح نے ہندوستان کے سیاسی منظر نامے کو اپنی طاقتور شخصیات سے پر کیا۔ دونوں عوام کے عظیم رہنما اور ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے راہی تھے۔ سیاسی سرگرمیوں میں دونوں کے محرک عظیم مقاصد تھے لیکن دونوں کے درمیان بھائے باہنی کی کوئی گھٹاؤ نہ تھی اس لئے کہ ان کے نظریات میں بعد ایشیائین تھا۔ ایکے کی تربیت مغربی انداز سیاست میں ہوئی تھی اور دوسرا نہ صرف اس کا بری طرح مخالف تھا بلکہ خود مغربی تہذیب کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا ان حالات میں دونوں کا ایک ہی پلٹے فارم پر کام کرنا ناممکن تھا اور ان دونوں کے درمیان آپریشن ناگزیر تھی لیکن یہ آپریشن ہندوستان کے لئے تباہ کن ثابت ہوئی اور اس نے ہندوستان کی تاریخ کا دھارا موڑ ڈالا جو عیش تقسیم کی بجائے اوٹام و اتحاد کا آئینہ دار رہا تھا آئیے اسید کریں کہ یہ صورت حال عارضی ہے۔ گاندھی جنکشن جو سیاسی حیثیت میں شروع ہوئی کیونکہ یہ مختلف سیاسی نظریات پر مبنی تھی آہستہ آہستہ انحطاط پذیر ہو کر ایک مسلک فرقہ وارانہ جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ آخری مرحلے پر ہندوستان کی سیاسی کڑائی فرقہ واریت کے شعلوں سے اس زہر ناک انداز میں اٹنے لگی کہ محض ان اس نفعاء سے جو پورے ملک پر چھائی ہوئی تھی نکلے گا بہترین ذریعہ ملک کی جڑ پھاڑی میں نظر آیا۔

آج کل ہندوستان کے سیاسی حلقوں میں عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ اکیلے جناح ہی ہندوستان کی تقسیم کے ذمہ دار تھے۔ متحد ہندوستانی معتقدین نے جناح کو ہلاکت آفریں فرقہ پرست کے طور پر پیش کیا ہے جنہوں نے ہندوستانی سیاست کے جسم میں فرقہ واریت کا دھارنہ منتقل کیا، ہندوستان کی تحریک آزادی کی مخالف کی اور دو قوی نظریے کے پرچار سے ہندو مسلم اتحاد کو سوچے بچے انداز میں پارہ پارہ کیا۔ دوسری

جانبے گاندھی جی کی تصویر کشی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ عقل و غرور، اخلاق اور محبت کا مجسمہ نظر آتے ہیں۔ احساس اور عدم تشدد جیسے ان کے نظریات کے ساتھ انہیں بدھ کا اوتار بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دونوں تصویریں انتہا پسندانہ اور غلط ہیں اس کتابچے میں میں نے ان کی سیاسی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا ہے اور انہیں دوبارہ کھڑا کیا ہے تاکہ مقامی چارے سے ان کی تصویریں مناسب نظر میں رکھی جاسکیں۔

گاندھی جی بلاشبہ ان عظیم انسانوں میں سے ایک تھے جنہیں روئے ارض نے آج تک دیکھا۔ ہندوستان کی آزادی کے لئے ان کی خدمات کو ہر جانب سے تسلیم کیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی ایسے لوگ بھی ہیں جو گاندھی جی کی سیاست اور ان کی سیاسی عقلیت کو بھی تقسیم ہند کا اسی قدر دار خیال کرتے ہیں جتنا کہ جلال کے دو قوی نظریے کو۔ متعدد مرتبہ گاندھی جی نے ہندو مسلم مسئلے سے غلط انداز میں غصے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر ان کے تحریک خلافت میں سر کے ہل کو دہانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ تحریک خلافت کے سوائے ان کی سرگرمیوں کے باہد اثرات بہت تباہ کن تھے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں میں مذہبی اور فرقہ وارانہ جذبات کو ابھارنے میں مدد کی اور ان کے اور ہندوؤں کے درمیان مٹاوت کو بڑھایا۔

ان لاتعداد کتابوں میں جن میں گاندھی جی کی زندگی اور عظیم الشان سرگرمیوں کا احاطہ کیا گیا ہے ہندوؤں کی مہاتما پیارے لال کی مہاتما گاندھی آخری دور اور ڈاکٹر پتہ بھائی سیٹارمیہ کی کانگریس کی تاریخ بہت ممتاز لکھیں ہیں۔ یہ کتابیں معلومات کی گائیں ہیں لیکن ان کے مصنفین مہاتما کی عظیم شخصیت سے اس بے طرح ڈر اور وجہ گئے کہ انہوں نے ان کے مقصد اور کارروائیوں پر معمولی سی تنقید کرنے کی بھی سمجھی بہت نہیں کی دوسری جانب جلال کی سرگرمیوں کو بھی ان ہندوستانی مورخوں کے ہاتھوں کبھی مناسب اور غیر جانبدارانہ نقد و نظر میسر نہیں ہوئی۔ اس سے معاصر ہندوستان تاریخ کے مطالعے میں ایک ایسا عدم توازن پیدا ہو گیا جس نے صداقت کی

کار کو نقصان پہنچایا۔ اس کتابچے میں ایک نئے نقطہ نظر سے دونوں کی سرگرمیوں کا موازنہ کرنے کی کوشش کی گئی ہیں اور جلال گاندھی آدرش کی تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ طریقہ کار تاریخی عدم توازن کو درست کرے گا اور آئندہ نسل کو ہندوستانی تاریخ کے ایک ہنگامہ خیز دور کے متعلق ایک واضح اور متوازن نتیجے پر پہنچنے کے قابل بنائے گا۔

II

گاندھی جی ۱۸۶۹ء میں جنوبی افریقہ گئے جہاں انہوں نے ہندوستانی آباد کاروں پر جنوبی افریقہ میں سفید فاسوں کے مظالم کے خلاف جرات مندانہ جدوجہد کی۔ جنوبی افریقہ میں قیام کے ایام ہی میں وہ ٹائٹائی، تھوڈ اور رسکن کی تحریروں سے شدید متاثر ہوئے۔ خصوصی طور پر رسکن کی تحریر "اس آخری حد تک" (Unto This Last) پڑھنے کے بعد انہوں نے کہ جدید شہری تمدن کو مٹانے اور اس کی جگہ ایک نئے دولت آفرین تمدن رائج کرنے کو اپنی زندگی کا مشن بنالیا جس کا مرکزی خیال تھا۔۔۔ "سہ سے گاؤں کی طرف مراجعت" فطرت کی طرف مراجعت ان کے ذہن میں یہ پختہ عقیدہ پیدا ہوا کہ صرف اس طریقے سے دنیا سے تشدد ختم کیا جاسکتا ہے اور عدم تشدد یا احساس راج قائم ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ایسے یونویا کا قیام گاندھی جی کا خواب تھا۔

III

مختلف نظریات پر مبنی یونویاؤں کے قیام کے لئے ماضی میں بھی کچھ عظیم مفکرین کوششیں کر چکے تھے۔ عظیم انگریز وکیل لارڈ بیکن جو ۳۰۰ برس قبل پیدا ہوئے تھے ایسے ہی خیال سے متاثر تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب "وی نیو اتلانٹس" میں ان خیالات پر مفصل روشنی ڈالی جو ان کی موت سے دو برس قبل شائع ہوئی۔ ان کے خیالات انسانی

مقام اور انسانی صلاحیتوں پر ان کے ایمان سے پھوٹے ان کا نقطہ نظر تھا۔ "سکینے میں ترقی اور علم کا فروغ انسانی ذہن کے خصوصی اوصاف ہیں۔ انسان محض سیدھے کمرے ہونے والے جانور نہیں ہیں بلکہ لافانی دیوتا ہیں جو اپنی منزل مقصود کو صرف فروغ علم کی شاہراہ پر گامزن ہو کر پاسکتے ہیں۔ صرف اس راستے کے ذریعے وہ دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی تشکیل نو کر سکتے ہیں۔" اپنے خیالات کی حمایت میں انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت سائنس کے مطالعے اور سائنسی علم کے فروغ کو دی انہوں نے کہا۔۔۔ "آئیے فطرت کے قوانین کو جان لیں اور پھر ہم اس کے مالک ہوں گے جیسا کہ ابھی ہم اپنی جمالت کی وجہ سے اس کے غلام ہیں۔ سائنس یونویا کی جانب جانے والی شاہراہ ہے۔ جب سائنس اشیاء کی ماہیت کو کما حقہ ڈھونڈ نکالے گی تو پھر دنیا وہ متاثرہ مواد ہوگی جس سے انسان جو یونویا چاہے بنا لے۔ سائنس کی اس طرح تکمیل سے اور پھر سائنس کو کنٹرول کر کے سماجی ڈھانچے کی تشکیل خود ہی یونویا کا روپ دھار لے گی" مینگن ۱۳۳۶ء میں انتقال کر گئے لیکن ان کے افکار نے ہم عصر برطانوی دانشوروں پر گہرے اثرات مرتب کئے اور ان کی موت کے ۳۰ برس کے اندر ۱۳۶۳ء میں رائل سوسائٹی قائم کی گئی جو دنیا کی عظیم ترین سائنسی تنظیم ہے۔ اس کے قیام پر رائل سوسائٹی کے اولین فیلوز نے مینگن کی یاد کو مودبانہ خراج عقیدت پیش کیا اور خصوصی طور پر انہیں اپنے لئے مثال اور محرک قرار دیا۔ ایک صدی سے کچھ زمانہ کے بعد فرانسیسی تحریک خرد افروخت نے انہیں ایسا ہی خراج عقیدت پیش کیا اور اپنی دانش کے عظیم شہکار ردی انسانیلو پیڈیا کو مینگن کی یاد کو معنون کیا۔ مینگن کی جانب سے دی گئی تحریک کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ یورپ میں سائنسی علوم نے دن و گئی اور رات چوگنی ترقی کی اور رفتہ رفتہ یورپ جدید تمدن کے ہراول دستے میں شامل ہو گیا جب کہ مشرق تاریکی اور جمالت میں ڈوبا رہا۔ ہندوستان کو سائنسی علم کی بھمک حاصل کرنے کے لئے بھی اس وقت تک انتظار کرنا تھا جب تک کہ انگریز اس کی حکمرانی سنبھالے۔

IV

جو مینگن نے انگلستان کے لئے کیا وہی راجہ رام موہن رائے نے ہندوستان کے لئے کیا۔ ۱۹ ویں صدی کے ابتدائی حصے میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجویز پیش کی کہ ہندوستان کے عوام کو تعلیم مقامی خطوط پر سنسکرت، عربی اور فارسی زبانوں میں دی جائے چاہئے تو راجہ رام موہن رائے نے اس تجویز کی شدت سے مخالفت کی۔ ان کی رائے میں سائنس کا تعارف وقت کی فوری ضرورت تھا اور اس مقصد کے لئے یہ ضروری تھا کہ اعلیٰ تعلیم انگریزی زبان میں دی جائے حکومت نے ان کے خیالات کو منظور کر لیا اور ملک کے مختلف حصوں میں 'مغربی خطوط پر آرٹس' سائنس اور طب کی تعلیم کے لئے کئی ادارے قائم کئے گئے۔ ملک کے نوجوانوں کے سامنے ایک نیا باب دا ہوا اور مغربی خیالات سے مملو دانشوروں کا ایک نیا طبقہ ابھرا۔ انہوں نے سلی و سیاسی اصلاحات کی تحریکیں شروع کیں۔ توہم پرستی، اہم پرستی اور جمالت کے خلاف جو جنگ راجہ رام موہن رائے نے اپنی زندگی میں شروع کی تھی اس نے اپنا فاتحانہ مارچ ان کی موت کے بعد بھی جاری رکھ رکھا یہی وہ جذبہ تھا جس نے ان مغربی خطوط پر تعلیم یافتہ نوجوانوں کی انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل کی جانب رہنمائی کی۔ مغرب کے ساتھ اپنے تقابل سے ہندوستان کا دانشور دماغ طویل المدت نیند سے جاگ کر اپنے تختہ عروج پر پہنچا۔

V

راجہ رام موہن سے تقریباً ایک صدی بعد ہندوستانی منظر نامے پر ایک اور جیہبر بکر مختلف خیالات کے ساتھ وارد ہوا۔ وہ موہن داس کرم چند گاندھی کے سوا کوئی اور نہیں تھا جن کے متعلق ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ جنوبی افریقہ میں سفید فاموں کے مظالم کے خلاف اپنی عظیم جدوجہد سے شاندار نام اور شہرت کما چکے تھے یہ جدوجہد انہوں نے

جنوبی افریقہ میں ہندوستانی آبادکاروں کے لئے کی تھی۔ جب وہ ہندوستان آئے تو ان کی شخصیت کے گرد دیو مالا کا ہالہ تھا اور ان کے پاس اپنے ہم وطنوں کو دینے کے لئے ایک پیغام تھا انہوں نے کہا کہ ان تمام برسوں میں ہندوستان ایک غلط راستے پر چلتا رہا ہے اور اس کی نجات ان تمام علوم کو بھٹا دینے میں مضمر ہے جو اس نے اب تک سائنس کے ذریعے سیکھے ہیں۔ ان کا پیغام تھا۔۔۔۔۔ "فطرت کی جانب مراجعت" "شہروں کو رو کر دیں" اور دہشت کی جانب لوٹیں "سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے کو مسترد کریں یورپی نظام طب کو رو کر دیں" "مقبلی تمدن کو یکسر دھنکار دیں کیونکہ یہ برائی اور تشدد کے سوا کچھ اور پیدا نہیں کرتا" انہوں نے اپنے نظریات کا اظہار اپنی کتاب "ہند سوراخ" میں کیا جو ۱۹۰۹ء میں شائع ہوئی۔ یہاں اس کتاب میں سے کچھ اقتباسات پیش کئے جا رہے ہیں۔

"یہ انگریز نہیں ہیں جو ہندوستان پر حکمرانی کر رہے ہیں بلکہ یہ جدید تہذیب ہے جو اپنے ریلوے، ٹیلی گرافوں اور ان تمام ایجادات کے ذریعے (ہند پر) حکمران ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وہ تہذیب کی فتوحات ہیں۔ یہی "فلکست اور ہندوستان کے دیگر بڑے شر اصلی طاعون زدہ علاقے ہیں۔" "طبی سائنس کالے جادو کا طاقتور نچوڑ ہے۔ اس کی نسبت عطائیت کی گنا قابل ترجیح ہے۔ ہسپتال وہ آلات ہیں جنہیں شیطان اپنے مقاصد کے لئے استعمال کر رہا ہے۔ ہندوستان کی نجات ان تمام چیزوں کو فراموش کر دینے میں پنہاں ہے جو اس نے گزشتہ ۵۰ برس یا اتنے ہی عرصے میں سیکھے ہیں۔ ریلوے، ٹیلی گراف، ہسپتال، وکلاء، ڈاکٹروں اور ایسی تمام چیزوں کو جانا ہو گا۔"

(ماہنامہ گاندھی کے نظریات از ریچ ریڈی ایف ایڈیٹر، صفحات ۱۷۸-۱۷۶)

جب گوکھلے نے گاندھی جی کی ہند سوراخ پڑھی تو انہیں وہ کتاب اس قدر عامیانہ اور غلط پسند نہ آئی کہ انہوں نے پیش گوئی کی کہ گاندھی ہندوستان میں ایک برس گزارنے کے بعد اپنی اس کتاب کو خود ہی تلف کر دیں گے (گاندھی جی کی

خود نوشت سوانح حیات، صفحہ ۳۶۷) لیکن گوکھلے کی پیش گوئی درست ثابت نہیں ہوئی۔ ۱۹۳۹ء میں گاندھی جی نے لکھا۔۔۔۔۔ "ہند سوراخ ۱۹۰۹ء میں لکھی گئی تھی۔ اس وقت سے اب تک اس کے متعدد ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور اس کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ برس شری مہتی سو فیڈ واڈیا نے مجھ سے کہا کہ میں اس ایڈیشن کے لئے ایک حرف آغاز لکھ دوں جسے وہ شائع کر رہی ہیں۔ چنانچہ مجھے اسے دھیان سے دوبارہ پڑھنے کا خوشگوار موقع ملا۔ قاری یہ جان سکتا ہے کہ میں نے کسی ایک خیال پر بھی نظر ثانی نہیں کی۔ یہ جاہلانہ تاریک ادوار میں واپس جانے کی کوشش نہیں ہے۔ بلکہ یہ حسن کو اس کی سادگی، غربت اور ست روئی میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ میں نے اس کی اپنے آئیڈیل (آورش) کے طور پر تصویر کشی کی ہے۔"

(اتحاد نگار، جلد ۵، صفحہ ۵۵۱)

۲۵ اکتوبر ۱۹۳۹ء کو گاندھی سیدھا گلہ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا: "میں آپ سے کہوں گا کہ ہند سوراخ کو میری آنکھوں سے پڑھیں اور اس میں وہ باب دیکھیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کو غیر تشدد کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کارخانوں کی تہذیب میں عدم تشدد کی تعمیر نہیں کر سکتے آپ اسے صرف خود کفیل دہشت میں ممکن بنا سکتے ہیں۔"

(ایبنا، صفحات ۱۷۹-۱۸۵)

اکتوبر ۱۹۳۵ء میں انہوں نے ہوا ہر لال کے نام خط میں لکھا: "میں اب ایک بڑا حسان ہوں چنانچہ میں نے آپ کا نام اپنے جانشین کے طور پر پیش کیا ہے۔ چنانچہ مجھے لازماً اپنے جانشین کو سمجھنا چاہئے اور میرے جانشین کو مجھے سمجھنا چاہئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہندوستان کو آزادی حاصل کرنا ہے اور ہندوستان کے ذریعے دنیا کو بھی آزاد ہونا ہے تو جلد یا بدیر اس حقیقت کو لازماً تسلیم کرنا ہو گا کہ لوگوں کو شہروں میں نہیں بلکہ دہشت میں رہنا ہو گا۔ ہم صداقت اور عدم تشدد کو صرف دیہی زندگی کی سادگی میں سمجھ

سکتے ہیں اور یہ سادگی چرٹے اور ان سب چیزوں میں تلاش کی جاسکتی ہے جو چرٹے سے متعلق ہیں۔

(ہندو لکڑ، جلد ۷، صفحہ ۱۳۲)

وہ سائنس اور سائنسی ترقی سے قطعاً متاثر نہ تھے۔ انہوں نے لکھا "تخو" ہوا میں پرواز اور ضروریات کی کثرت وغیرہ کے لئے جدید قانون میں میرے لئے کوئی کشش نہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے اندرونی وجود کو مرہ کر دیتی ہیں۔"

"رفقار زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ میں نہ صرف ایسی تہذیب کا تصور کر سکتا ہوں بلکہ اس کے لئے کام کر رہا ہوں جس میں کار کی ملکیت کوئی اعزاز نہیں ہو گی۔ ریلوے کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہوگی میرے لئے یہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہو گا اگر دنیا ایک مرتبہ پھر اتنی وسیع ہو جائے جیسا کہ یہ ایک وقت میں ہوا کرتی تھی۔

(ہندو لکڑ، جلد ۵، صفحہ ۷۵-۷۴)

گاندھی جی کی سائنس سے نفرت ان کے اس عقیدے کا نتیجہ تھی کہ سائنسی ترقی نے اس دنیا میں تشدد کی طاقتوں میں بے حد اضافہ کر دیا ہے۔ عدم تشدد ان کا فلسفہ حیات تھا اور وہ ہندوستان کو عدم تشدد کا مورچہ بنانا چاہتے تھے ان کے مطابق طاقت اور تشدد کو کسی بھی مشکل میں ہندوستان میں برداشت نہیں کیا جانا تھا۔ حتیٰ کہ اسے جارحین کے خلاف بھی ہرگز استعمال نہیں کیا جانا تھا ان کے مطابق خود تکلیف برداشت کرنا اور دیگر غیر تشددانہ ذرائع برے ذہن رکھنے والے افراد حتیٰ کہ جارحین کو پھیلانے کے لئے بھی خاطر خواہ طاقتور ہتھیار تھے۔ جب گاندھی جی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر طاقت کو ختم کر دیا جائے اور عدم تشدد کو اپنایا جائے تو ریاست امن و امان اور جارحیت کے مسئلے سے کیسے نمٹے گی۔ ان کا جواب تھا: "مگر کانگریس طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کر سکتی تو اسے اس وقت تک اقتدار طلب نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ یہ عوام پر غیر تشددانہ کنٹرول

حاصل نہیں کر لیتی۔۔۔۔۔ (غیر ملکی جارحیت کی صورت میں) یہ ہتھیاروں کو رد کرنے کی طرف عوام کی رہنمائی کرے گی تاکہ (اس ذریعے سے) غیر ملکی حملے کا مقابلہ کیا جاسکے اور غیر تشدد انسانوں کا ایک ایسا دستہ تیار کرے گی جو جارح کے خلاف زندہ دیوار بن جائیں گے۔۔۔۔۔ (ہیتا رسیہ، جلد ۲، صفحہ ۱۶۱)۔۔۔۔۔ میں فوج نہیں چاہتا (صفحہ ۱۶۲)

جنگ عظیم دوم چھڑنے پر ہندوستان میں کاننڈر انچیف نے ریڈیو پر ایک گفتگو کی جس کا مقصد ہندوستانی سپاہیوں کی بھرتی تھا۔ اس بات حقیقت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے گاندھی جی نے کہا:

"میں اس خیال سے مکمل طور پر انحراف کرتا ہوں کہ ہندوستان ایک فوجی ملک ہے اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ میرے مطابق کسی قوم کی تشکیل و ترکیب میں دفاعی افواج سب سے کم اہمیت کی حامل ہیں۔۔۔۔۔ میں نے یہ امید نہیں کھوئی کہ عوام اپنے ملک کی عزت بچانے کے لئے اپنی تکلیف سہنے کی اہلیت پر بھروسہ کریں گے۔"

(ہندو لکڑ، جلد ۵، صفحات ۷۵-۷۴)

جنگ عظیم دوم کے دوران "ہریرطانوی کے نام خط" میں گاندھی جی نے اپنے اس خیال کو مزید آگے بڑھایا۔ یہاں اس خط کے کچھ مندرجات نقل کئے جا رہے ہیں۔

"میں ہریرطانوی سے اپیل کرتا ہوں خواہ اس وقت وہ کس بھی ہو کہ وہ مختلف اقوام کے درمیان تعلقات کی بحالی اور دیگر معاملات کے لئے جنگ کی بجائے عام تشدد کا طریقہ کار اختیار کرے۔

"میں آپ کو ایک شریفانہ اور جرات مندانہ طریقہ پیش کرنے کی ہمت کر رہا ہوں" ایک ایسا طریقہ جو ہمارے ترین سپاہیوں کو نصب دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نازی ازم سے اسلئے کے بغیر لڑیں اور اگر میں فوجی اصطلاح استعمال کروں تو آپ نازی ازم کے خلاف عدم تشدد کے ہتھیاروں سے لڑیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہتھیاروں کو اپنے

اور انسانیت کے دفاع کے لئے بے کار خیال کرتے ہوئے رکھ دیں۔ آپ بظہر اور موسیقی کو دعوت دیں کہ وہ آپ کے ممالک سے جو چاہیں لے جائیں وہ سب اشیاء جنہیں آپ اپنی ملکیت کہتے ہیں۔ انہیں اجازت دے دیں کہ وہ آپ کی خوبصورت عمارتوں پر قبضہ کر لیں آپ انہیں اپنی روحوں اور ذہنوں کے علاوہ ہر چیز دے دیں گے اگر یہ شریف انسان آپ کے گھروں پر قابض ہونا چاہیں تو آپ خود کو اپنے مرد عورت اور بچے کو کنوا دیں گے لیکن آپ ان کی وفاداری سے انکار کر دیں گے۔ ”میں سچ کا پرہیز طلبگار ہونے کا دعویدار ہوں۔۔۔۔۔ اسی تلاش کے دوران میں نے عدم تشدد کو دریافت کیا۔ یہ میری زندگی کے مشن میں پھیل گیا۔۔۔۔۔ مجھے اس مشن کو بروئے عمل لانے کے علاوہ ذمہ دہنے میں اور کوئی دلچسپی نہیں۔“

VI

مندرجہ بالا صفحات میں ہم نے گاندھی جی کے فلسفے اور گاندھی جی کی آئیڈیالوجی کا عمومی تصور پیش کیا ہے۔ اب ہم ان نظریات کا تذکرہ کریں گے جن کے زیر اثر جتلیجی تربیت و پرداخت ہوئی۔ جتلیجی ۱۸۸۲ء میں قانون کے مطالعے کے لئے انگلستان گئے جب ان کی عمر بیکشکل ۱۹ برس تھی۔ اس وقت دادا بھائی نوروجی بھی انگلستان ہی میں تھے۔ وہ کانگریس کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ اس وقت وہ برطانوی پارلیمنٹ کے دارالعوام میں لیبل پارٹی کے رکن تھے۔ دادا بھائی نے نو عمر جتلیجی کو اپنی عاقبت میں لے لیا اور فطرتاً جتلیجی نے اپنی ابتدائی سیاست اسی عظیم استاد سے سیکھی۔ جتلیجی دادا بھائی کے ہمراہ بکھرت دارالعوام اور مختلف سیاسی نشستوں میں جاتے تھے اس طرح وہ برطانوی سیاست کے ترقی پسندانہ نظریات سے مانوس ہوئے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ لندن میں اپنے امام طالب علمی کے دوران گاندھی جی بھی دادا بھائی سے ملے تھے لیکن چونکہ دونوں کے درمیان کوئی بات مشترک نہ تھی اس لئے ان کے درمیان کوئی دوستی یا بے تکلفی فروغ نہ

پا سکی۔ یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ انگلستان میں مستقبل کے مہاتما نے سیاسیات اور کسی قسم کی ترقی پسندانہ سرگرمیوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی تاہم وہ سبزی خوردوں کی انجمن میں گہری دلچسپی لینے لگے اور اس کے سرگرم رکن بن گئے۔

ہندوستان آنے کے بعد جتلیجی کانگریس کے دو مزید سرکردہ ارکان کے زیر اثر آ گئے۔۔۔۔۔ یہ سر فیروز شاہ مہتہ اور گوبال کرشن کو کہتے تھے۔ اس طرح جتلیجی کو انجمن نیشنل کانگریس سے گہری دلچسپی ہو گئی اور ان میں اس کے تئیں شدید وفاداری پیدا ہو گئی۔ وفاداری کے اسی احساس کے تحت ۱۹۰۶ء میں مسلم لیگ کے قیام کے بعد وہ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ برسوں بعد جب انہیں اس میں شرکت کے لئے قائل کیا گیا تو وہ صرف اس خیال کے تحت مسلم لیگ میں شامل ہوئے کہ وہ دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے سے قریب لائیں گے اور آخر کار دونوں کو باہم مدغم کر دیں گے وہ اپنی کوششوں میں کس حد تک کامیاب ہوئے اس کا اندازہ کانگریس اور لیگ کے درمیان ۱۹۱۶ء کے میثاق لکھنؤ سے ہوتا ہے جس میں دونوں عظیم اداروں نے عہد کیا کہ وہ ہندوستان کی آزادی کے لئے مل کر کام کریں گے۔ جتلیجی کی تحریک ہندو مسلم اتحاد اور لیگ کانگریس تعاون میں میثاق لکھنؤ ایک عظیم ذاتی فتح تھا۔ ہندو مسلم اتحاد کی خاطر ان کی خدمات اس قدر بلند پایہ تھیں کہ گو کہ انہیں ہندو مسلم اتحاد کا بہترین سفیر کہا کرتے تھے۔

VII

گاندھی جی کانگریس اور لیگ کے درمیان میثاق لکھنؤ سے چند برس قبل ہندوستان لوٹ چکے تھے لیکن انہوں نے اس معاہدے اور ہندو مسلم اتحاد کے لئے جتلیجی کی کوششوں میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ ان کا ذہن اپنے نظریات پر مرکوز تھا۔ اس طریقہ کار پر جس کے ذریعے ان نظریات کو عملی جامہ پہنایا جاسکے۔ ۱۹۱۵ء سے ۱۹۱۹ء تک انہوں نے خود کو بھیران اور دیگر جگہوں پر اپنے نظریات کے ساتھ معمولی تجربات کے لئے مخصوص

رکھا۔ اس دوران کانگریسی سیاست میں ان کی دلچسپی نیم دلتا تھی۔ انہوں نے ۱۹۱۹ء میں کانگریس کے اجلاس امرتسر میں کچھ حصہ لیا۔ اس وقت جلیانوالہ کے قتل عام پر کانگریس کے جذبات بہت مشتعل تھے لیکن گاندھی جی نے احتیاط اور ضبط کی ہدایت کی۔ لیکن اسی اثناء میں علی برادران۔۔۔۔۔ محمد علی اور شوکت علی نے ترکی کی خود مختاری کے مسئلے پر تحریک خلافت شروع کی اور گاندھی جی کو اپنی تحریک میں شمولیت کی دعوت دی جس پر وہ فوراً رضامند ہو گئے۔ وہ اس تحریک میں مجنوناں جوش و خروش کے ساتھ کود پڑے، انہیں یقین تھا کہ یہ تحریک انہیں اپنے نظریات کے ساتھ تجربات کا عظیم موقع فراہم کرے گی۔ گاندھی جی کی قیادت میں تحریک خلافت نے زبردست قوت حاصل کر لی اور ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی اور اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ خود حکومت ختم فرود ہو گئی۔ تحریک خلافت کی چھتری تلے گاندھی جی نے یکم اگست ۱۹۲۰ء کو اپنی تحریک عدم تعاون شروع کی۔ گاندھی جی کی اس جنگ میں عدم تشدد کا پہلا گولہ داغ کیا اور ہندوستان اپنی تاریخ کے ایک نئے دور میں داخل ہوا۔۔۔۔۔ گاندھی جی کا دور

اس لئے گاندھی جی ناقابلِ تغیر نظر آتے تھے۔ ہندو عوام تو پہلے ہی مسلمانوں کے چرنوں میں گر چکے تھے اور خلافت تحریک کی بھرپور حمایت سے مسلم عوام بھی ان کے جھنڈے کے جمع ہو گئے۔ اب ان کے سحر کے امیر ہونے کی باری دانشور طبقے کی تھی۔ اب تک انڈین نیشنل کانگریس کو گاندھی جی کی مخالف تحریکوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا جو شروع ہو چکی تھیں۔ تاہم اب گاندھی جی نے اپنی توجہ کانگریس کی جانب مبذول کی، وہ اپنے خیالات کے فروغ کے لئے اس عظیم ادارے پر گرفت حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ اسے اپنے نظریات کے آلہ کار کے طور پر استعمال کر سکیں۔ کانگریس پر ان کی چڑھائی بالکل طوفانی انداز میں تھی اور سی آر داس اور پنڈت مہاتی لال نہرو جیسے رہنماؤں نے ان کے سامنے فوراً ہتھیار ڈال دیئے۔ دسمبر ۱۹۲۰ء میں کانگریس کے اجلاس ناگپور میں خود کانگریس نے گاندھی جی کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور آئندہ سرگرمیوں کے لئے گاندھی جی کا

لاکھ عمل اپنا لیا۔ اس کے بعد گاندھی جی عملاً کانگریس کے آمر بن گئے۔ یہ صورت حال محمد علی جناح کے لئے سخت ناقابل برداشت اور ناقابل تسلیم تھی جو کانگریس کے اولاد گارڈ اور اس پرانی ازمیں بیٹھل کانگریس کے عظیم مخالف تھے جو دادا بھائی نوروجی 'فیروز شاہ مرہٹہ' کو پال کر فتنہ کو کھلے 'سرحدِ ناتھ' شیرازی اور دوسرے رہنماؤں کی عظیم تھی۔ وہ آخری لمحے تک جنگ کے بغیر کانگریس کو گاندھی جی کے حوالے کرنے پر تیار نہ تھے۔

جنگ کو گاندھی جی کی آئیڈیالوجی سے کوئی ہمدردی نہ تھی اور وہ محسوس کرتے تھے کہ گاندھی جی ہندوستان کو بدعقیمی کی دلدل کی طرف لے جا رہے ہیں جنہاں ہر چیز جہاں پر رچا ہو گی۔ وہ اسے ہندوستان کے لئے بربادی تصور کرتے تھے کہ کانگریس پر اسے عظیم رخصتوں پر گاندھی جی کے پروگرام کو ترجیح دے کر اسے اپنا لے۔ ان کے خیال میں کانگریس کے لئے گاندھی جی کا راستہ اپنا خود عقیدے کے مترادف تھا۔ ناگپور میں کانگریس کے کھلے اجلاس میں نیا ناکھ عمل اختیار کرنے پر جنگ اپنا احتجاج بلند کرنے کے لئے اٹھے لیکن ان کی بات نہ سنی گئی اور انہوں نے دل ٹر کھٹکی کے عالم میں کانگریس چھوڑ دی۔

گاندھی جی کے ہم ایک خط میں جناح نے وضاحت کی کہ وہ کانگریس کے لئے گاندھی جی کی قیادت کو قبول نہیں کر سکتے: "میں اس غلط فہمی کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس نئی زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنے کی دعوت دی جس کا دور ہمارے ملک کے سامنے وا ہوا ہے لیکن اگر اس "حیات نو" کا مفہوم آپ کا پروگرام اور آپ کے طریقے ہیں تو مجھے خدشہ ہے کہ میں انہیں اپنا نہیں سکتا۔ کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ہمیں لازماً تباہی کی طرف لے جائیں گے۔۔۔۔۔ آپ کے انتہا پسندانہ پروگرام نے وقتی طور پر ناخوشگوار نوجوانوں، جاہلوں اور ان پڑھوں کے تخیل کو اسیر کر لیا ہے لیکن ان سب کا مطلب مکمل بد نظمی اور انتشار ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے میں سوچنے سے بھی کانپ اٹا ہوں۔"

کانگریس کے گاندھی جی کے کنٹرول میں جانے کے بعد جناح کے کانگریس چھوڑنے پر

جو اہر لال منہو نے اپنی خود نوشت سوانح حیات میں یوں تبصرہ کیا ہے :

”انہیں (جناح کو) کانگریس میں رونما ہونے والی نئی تبدیلیوں پر شدید اختلاف تھا وہ سیاسی بنیادوں پر غیر متفق تھے۔۔۔۔۔ مزاجاً بھی وہ نئی کانگریس میں قطعاً ناموزوں تھے وہ خود کو اس کھڑپوش جھوم سے مکمل طور پر خود کو علیحدہ محسوس کرتے تھے جو ہندوستانی میں تقاریر کا مطالبہ کر رہا تھا۔ انہیں عوام کا جوش و خروش جھوم کا پانگل پن (موجب ہوشیاری) معلوم ہوتا تھا۔“

VIII

کانگریس چھوڑنے کے بعد مسلم لیگ وہ مرکزی پلیٹ فارم بن گئی جس کے ذریعے جناح نے اپنے خیالات کو فروغ دیا لیکن سوراخ اور ہندو مسلم اتحاد کے متعلق ان کے خیالات حسب سابق ہی رہے۔ وہ واحد تبدیلی جو ان کی تقریروں میں محسوس ہوئی وہ یہ تھی اب وہ مسلمانوں کی ہمسائیگی اور ہندوؤں کی بھاری اکثریت کے پیش نظر مسلمانوں کے لئے کچھ خصوصی تحفظات کا مطالبہ کرنے لگے تھے۔ لیکن ساتھ ہی وہ ضبط کا مظاہرہ بھی کرتے رہے اور انہوں نے لیگ کو سوچا سمجھا کانگریس مخالف رویہ اپنانے کی اجازت نہیں دی۔ لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کانگریس کو مکمل کرنا چاہا اور دونوں کے درمیان پل بننے کی کوشش کی۔ انہوں نے ۱۹۴۷ء میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۴۵ء کے تحت کانگریس کی صوبائی وزارتوں کی تشکیل تک اپنا یہ مفادانہ رویہ کئی برس جاری رکھا حتیٰ کہ انتخابی مرحلے کے دوران بھی لیگ اور کانگریس کے درمیان تعاون کا جذبہ برقرار رہا لیکن جب انتخابی نتائج سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ کانگریس نے بھاری اکثریت حاصل کر لی ہے۔ اس سے کانگریس کا سر پھر گیا۔ اس شاندار کامیابی کے نشے میں کانگریس نے جناح اور مسلم لیگ کا ٹولہ لینے میں شدید تکبر کا مظاہرہ کیا بعد ازاں کانگریس کی مختلف حکومتوں نے اپنی کارروائیوں سے مسلمانوں کے ذہنوں میں حقیقی یا خیالی خوف پیدا

کر دیا۔ اب کانگریس اور لیگ کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا جس نے قدرتاً تشدد فرقہ وارانہ رخ اختیار کر لیا۔ جنگ عسکری راہ پر گھڑن تھے اور انہوں نے کانگریس کو شاندار سبق سکھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ انہوں نے گاندھی اور گاندھیانہ کانگریس کے عصبانہ قبضے یا کم از کم ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں پر ان کا تسلط روکنے کے لئے کچھ امتحانی اقدامات کرنے کے لئے اپنا ذہن بنالیا۔ اب انہوں نے اپنے وہ قوی نظریے کی تعمیر شروع کی جو کچھ عرصے سے ان کے ذہن میں کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد مارچ ۱۹۴۰ء میں مسلم لیگ کے اجلاس لاہور میں انہوں نے مسلمانوں کے لئے علیحدہ ملک کے قیام کا رسمی مطالبہ کر دیا جس گاندھی اور گاندھیانہ کانگریس کا جھونرہ چلتا ہو۔ حالات اس کے بعد تیزی سے تبدیل ہوئے اور ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو جنگ کا یہ مطالبہ بار آور ہو گیا جب تقسیم ہند کے نتیجے میں دو علیحدہ آزاد اور خود مختار ریاستیں پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئیں۔

IX

آزادی کے حصول سے جناح نے تو اپنا پاکستان پالیا لیکن گاندھی جی کو کیا ملا؟ وہ ۱۹۴۵ء میں محض ہندوستانی جنگ آزادی لڑنے کے لئے ہند نہیں آئے تھے یہ آزادی ان کے لئے صرف ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا۔۔۔۔۔ اپنے خواب کے یوٹوپیا کی آدمی راہ میں سانس لینے کا ایک مقام۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنی خدمات کے ثلث ہوتے پر آزادی کے حصول کے بعد ان کی پوزیشن نہایت مغرور اور ناقابل تسخیر ہو گئی لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب انہیں پہلے جیسا تھمکانا مقام ہرگز حاصل نہیں تھا۔ اب سنو ٹیل کی جوڑی اختیارات اعلیٰ کی مالک تھی تاہم کبھی کبھی وہ احتراماً گاندھی جی سے مشاورت کا نمائشی شو کر لیا کرتے تھے۔ یاد رہے مال کے الفاظ میں۔۔۔۔۔ اس ناقابل بیان بوڑھے شخص کو علم پر متکبر کیا گیا۔ اس کی بصیرت اور حزمہ من الملاء دانش کو سراہا گیا۔ اس سے مشاورت طلب کی گئی۔ اسے سوداگر توجہ سے سنا گیا اور پھر پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ (صدا گاندھی)۔۔۔۔۔ آخری دور

جلد ۲ صفحہ ۳۳) گاندھی جی کے اپنے الفاظ میں ”پہلے میں ہر چیز کا سلطان ہو سکتا تھا (لیکن) آج میرے ہمت سے ہم منصب سلطان منظر عام پر آ چکے ہیں“ اگر میں ابھی تک خود کو سلطان تصور کر سکتا ہوں تو۔ اگر میں ایسا کر سکتا ہوں تو میں ان میں سب سے زیادہ کم حیثیت ہوں۔“

(تندو لکر، جلد ۸، صفحہ ۳۳۵)

گاندھی جی کا اثر دسویں صدی کے ہونا شروع ہوا جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان پہنچے۔ نہرو اور ٹیل نے ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ تقسیم گاندھی جی کی کسی مشاورت کے بغیر تسلیم کر لیا۔ بمبئی میں ۱۳ جون ۱۹۴۷ء کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں سردار ٹیل نے ایک بے رحمی کی حد تک دو ٹوک تقریر کی جس میں گاندھی جی کے عدم تشدد اور اجنبیہیے آدرشوں کو خیرباد کہا گیا تھا۔ انہوں نے وہ وجوہ بھی بیان کیں جن کی بنیاد پر وہ گاندھیانہ آئیڈیالوجی مزید پیروی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا۔۔۔

”آزادی آرہی ہے۔ انہیں لانا“ منجھتیں قائم کئی ہیں۔ انہیں لازماً فوج قائم کرنی ہے اور اسے موثر اور مضبوط بنانا ہے۔“

(امانا گاندھی۔۔۔ آخری دور، جلد ۲، صفحہ ۲۵۵)

نہرو کے خیالات بھی اسی خطوط پر سفر کر رہے تھے۔ حوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لئے انہوں نے ملک میں وسیع پیمانے پر صنعتیں لگانے پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغرب کا پس منظر جس میں مشین اور مائنس و ٹیکنالوجی کو اہم ترین گردانا گیا ہے۔ ہندوستان میں بھی اٹھایا جانا چاہئے۔ چنانچہ یہ بے حد واضح تھا کہ اگرچہ انگریز جا چکے تھے لیکن نہرو اور ٹیل کے صاف اعلان کے بعد گاندھی جی کے یوٹوپیائی تعمیر کا امکان نہایت موصوم تھا۔ اب گاندھی جی کی حیثیت بے حد غیر واضح تھی اور ان کے پاس اس کے علاوہ کرنے کے لئے کچھ نہ تھا کہ وہ دعائیہ انتظامات میں اپنے خیالات کا پرچار کریں اپنے زندگی بھر کے مشن کو ترک کر دینے کا تصور ہی ان کے لئے ناقابل غور تھا۔ اب انہوں نے اپنے

پرگرام کا اگلا قدم اٹھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایک نئی برصغیر ریاست کے قیام کی راہ ہموار کرنا جس کا مرکز فضل خٹہ کی بجائے ریاست میں مرکز ہو۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کانگریس اب ان کے لئے قطعاً ناکامہ مند نہیں رہی کیونکہ ان کے مطابق اس نے طاقت کا ذائقہ چکھ لیا تھا اور طاقت کے لئے پاگل ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کانگریس سے دامن بھاڑ لینا چاہئے اور اس کی جگہ وہ ایک آزمودہ گاندھیانہ تنظیم قائم کریں گے جس کا گاندھیانہ نظریات پر عمل یقین رکھنا ضروری ہو گا۔ ۲۹ جنوری ۱۹۴۸ء کی رات کو اپنی موت سے محض ۲۴ گھنٹے سے بھی کم پیشتر گاندھی جی نے اس ضمن میں اپنے منصوبے کا خاکہ اپنے ہاتھوں سے تیار کیا یہ منصوبہ تھا کہ عظیم قومی ادارے انڈین نیشنل کانگریس کو توڑ دینا اور اس کی جگہ لوک سیوک سنگھ کے نام سے ایک نئی تنظیم قائم کرنا جس کا اصلی ڈھانچہ گاندھی جی کے ان معتقدین پر مشتمل ہو گا۔۔۔۔۔ آل انڈیا پیسنڈ ایسوسی ایشن، آل انڈیا ونچ انڈسٹریز ایسوسی ایشن، ہندوستانی تعلیمی سنگھ، ہریجن سیوک سنگھ اور گوپیوا سنگھ۔ (تندو لکر، جلد ۸، صفحات ۲۸۵-۲۸۳) انڈین نیشنل کانگریس کی تحلیل کے متعلق سوچنا بھی ایک ایسے تھا وہ جماعت جس نے وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے اور جدوجہد آزادی میں اس قدر اہم کردار ادا کیا تھا اس کی جگہ آل انڈیا پیسنڈ ایسوسی ایشن یا گوپیوا سنگھ جیسی تنظیموں کو لیتے ہوئے دیکھنا ایک بہت بڑا ساٹھ ہوتا۔ اس تناظر میں جملہ کی جانب سے گاندھی اور گاندھی ازم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ایک تاریخی ضرورت نظر آتا ہے۔

ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ نہرو اور ٹیل دونوں گاندھی جی کے آدرشوں کو ملک کے عملی انتظام و انصرام پر لاگو کرنے سے انکار کر چکے تھے۔ آئیے دیکھیں کہ عام آدمی نے ان کے تئیں کیا رد عمل ظاہر کیا۔ گاندھی جی اپنے خیالات کے ساتھ عملی تجربات کرنا چاہتے تھے۔ مثلاً گاندھیانہ نظام کے تحت ایک مثالی گاؤں کو کیسا ہونا چاہئے اسی مقصد کے پیش نظر اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ ضلع وار دھا کے ایک گاؤں سیداگرام میں آباد ہو

گئے۔ گاندھی جی کی زندگی میں اس گاؤں میں ہر قسم کی گھبرائیں اور دھواں سے جاری رہیں۔ ان کی موت کے لگ بھگ ۱۲ برس بعد ایک سرگرم سنی کارکن نے سید اگرام کا دور کیا اور جن حالات کا انہوں نے مشاہدہ کیا وہ مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کئے گئے ہیں:

"پاپو کے وقت میں سید اگرام کے ہر گھر میں ایک چرخہ ہوا کرتا تھا۔ آج پورے گاؤں میں ایک بھی چرخہ نہیں۔ جہاں تک اس بنیادی تعلیم کا تعلق ہے جس کا سید اگرام مرکز تھا اس کے متعلق وہ (سید اگرام کے عوام) دھکی چھپی نفرت کے بغیر کہتے ہیں:

"ہم اپنے بچوں کو چوتھی جماعت (پرائمری) کے بعد آئٹرم سکول نہیں بھیجتے کیونکہ جی تعلیم حاصل کرنے والوں کو نوکریاں نہیں ملتیں اس لئے ہمارے لڑکے داردار خیر جاتے ہیں۔ وہ رسی سکول میں پڑھنے کے لئے ۴ میل چلتے ہیں۔۔۔۔۔ (وہابی) کہتے ہیں۔۔۔۔۔ "ہم بھٹہ زمین کے کاشتکار نہیں رہنا چاہتے۔ ہم بھی وکیل اور ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔"

(دھول کے پھول از کسم ناتھ صفحہ ۷۹)

ان کی افادیت کو عملی تجربے سے پرکھنے کے بعد گاندھی جی کے آدرشوں کے متعلق یہ ایک عام آدمی کا فیصلہ ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیہی تعمیر نو سے متعلق گاندھی جی کے نظریات کبھی واضح اور جہتی بر حقیقت نہ تھے۔ آخر کار عام آدمی جان لیتا ہے کہ اس کا جو تاسے کہاں کٹ رہا ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ وہ غلط ہے؟ اب اگر ہم گاندھی جی کی سر توڑ کوششوں کے مجموعی حاصل کا تجزیہ کریں اور ان کی کبھی نہ ختم ہونے والی محنت اور روح کے کرب کے ماحصل کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہندوستان نہ صرف گاندھی جی کے راستے سے دور ہٹ رہا ہے بلکہ یقیناً اسے مکمل طور پر مسترد کر رہا ہے۔

X

کیا جناح فی الحقیقت اس دو قومی نظریے پر یقین رکھتے تھے جس پر وہ مسلمانوں کے لئے علیحدہ ریاست کے مطالبے کے دوران اس قدر زور دیتے رہے؟ کیا وہ واقعی فرقہ واریت سے ہمدردی رکھتے تھے؟ کیا انہوں نے پاکستان صرف مسلمانوں کے لئے بنایا تھا؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ اور منقسم خانوں میں رہیں؟ آئیے ان سوالوں کا جائزہ لیں۔ ۷ اگست ۱۹۴۷ء کو وہ بھٹہ کے لئے دھلی سے رخصت ہو گئے۔ ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کو انہوں نے پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کے سامنے پہلی تقریر کی جس میں انہوں نے مندرجہ ذیل اعلان کیا:

"آپ آزاد ہیں" آپ اپنے مندروں میں جانے کے لئے آزاد ہیں" اس ریاست پاکستان میں آپ اپنی مساجد یا کسی بھی دوسری عبادت گاہ میں جانے کے لئے آزاد ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب، ذات اور عقیدے سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔۔۔۔۔ اس کا اس بنیادی اصول سے کوئی واسطہ نہیں کہ ہم سب ایک ریاست کے شہری ہیں۔ اب میرے خیال میں ہمیں اس تصور کو بطور آئینہ عمل اپنے سامنے رکھنا چاہئے اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے، مسلمان، مسلمان نہیں رہیں گے۔ مسلک کے مفہوم میں نہیں کیونکہ وہ ان کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ ریاست کے شہری ہونے کے لحاظ سے سیاسی مفہوم میں۔"

(جناح کی زندگی از میکٹر بریٹو صفحہ ۱۸۷)

مندرجہ بالا اعلان سے جناح کی سیاست کی اندرونی روح نمایاں ہوتی ہے۔ یہاں وہ پرانے جناح بھر موجود ہیں جو سفیر ہندو مسلم اتحاد تھے۔ وہ ہندو فرقے کے خلاف نہیں لڑے بلکہ ان کی جنگ گاندھی اور گاندھی زدہ کانگریس کے خلاف تھی۔ وہ غلوں دل

سے یقین رکھتے تھے کہ گاندھی نے کانگریس کو غلط راستے پر ڈال دیا ہے جو صرف انتشار کی طرف لے جاسکتا ہے انہوں نے خود کو نہایت پریشان کن پوزیشن میں پایا کہ نہ صرف ان پرچہ ہندو عوام نے بلکہ وانشور ہندو طبقے نے بھی اپنی عقل و فرد کو گاندھی ازم کے معبد میں لوہاں جلانے کے لئے قربان کر دیا ہے۔ ان حالات میں سوائے فرقہ وارانہ قوت کے اور کوئی طاقت جنگ کے لئے دستیاب نہ تھی۔ جو بھی انہوں نے ایک ایسی ریاست تخلیق کرنے کا اپنا مقصد پایا 'جنہں گاندھی اور گاندھی زدہ کانگریس کا قانون نہ چل سکے تو انہوں نے فرقہ واریت کا وہ نقاب فوراً اتار پھینکا جو انہوں نے وقتی طور پر پہن لیا تھا۔

XI

یہ بات اب تمام اطراف میں تسلیم کی جا چکی ہے کہ تقسیم ہند تمام متعلقین کے لئے ناقابل برداشت برائی ثابت ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی مسئلہ حل نہیں کیا بلکہ دوسری جانب اس نے سینکڑوں لاکھوں مسائل کھڑے کر دیئے ہیں۔ ہر صاحب فہم کو لازماً دو قومی نظریے کی اسی طرح مخالفت کرنی چاہئے جس طرح جنرل نے خود پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کے سامنے اپنی پہلی تقریر میں کی تھی۔ دو قومی نظریے کا جو از کہاں ہے جب کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں میں ۹۰ فی صد مسلم آبادی اصلاً "وہما" ہندو ہے اور اسلام قبول کر لینے والے ہندوؤں کی اولاد ہے۔ خود جنرل ایک کھراتی ہندو برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ لسانی اعتبار سے بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کی بھاری اکثریت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے 'ایک بستی میں دونوں ایک ہی مادری زبان بولتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ابھی تک ہندوستان میں ۵ یا ۶ کروڑ مسلمان باقی ہیں انہیں تقسیم سے کیا فائدہ پہنچا ہے؟ عوام تقسیم کے کبھی خواہاں نہ تھے۔ ان کا سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ وہی ہیں جنہیں تقسیم سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ وہ تقسیم کی منہج کا وہی خیر مقدم کریں گے۔

مزید برآں 'برصغیر کا تحفظ بھی دوبارہ اتحاد کا محتاجی ہے۔ اس ضمن میں لارڈ ویل کا لائحہ عمل خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ انہوں نے تقسیم کے سوال کو ایک سپاہی کی آنکھ سے 'دفاع کے نقطہ نظر سے دیکھا تھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندوستان کی تقسیم موقع پر اور بعد میں ہونے والے تمام واقعات کے ہمراہ اس کے دفاع کو خطرناک حد تک کمزور کر دے گی اور اسے شمال اور شمال مغربی سمت سے حملے کا کھلا ہدف بنا دے گی۔ مسئلے کے اسی پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے مرکزی مجلس قانون ساز کے ارکان سے مندرجہ ذیل الفاظ میں خطاب کیا تھا "آپ جنرل کو نہیں بدل سکتے۔ دفاع خارجی تعلقات اور متعدد اندرونی و بیرونی مسائل کے نقطہ نظر سے ہندوستان ایک فطری وحدت ہے۔ تاریخ متعدد شواہد فراہم کرتی ہے کہ فرقے اور حتیٰ کہ دو قومیں اپنی مختلف تہذیبوں اور مذاہب کے باوجود اکٹھی رہ سکتی ہیں۔"

ہم عصر تاریخ نے اس جری سپاہی۔ دانشورائے سے مطلب انصاف نہیں کیا جس نے اپنے اعلیٰ عہدے سے برطرفی قبول کر لی لیکن (ہندوستان کی) سرزمین 'اس کے عوام اور اس کی عظیم الشان فوج کو دو حصوں میں توڑنے کی ذمہ داری نہیں لی۔ کسی نے بھی نہ گاندھی نہ جنرل اور نہ کسی اور سیاستدان نے تقسیم کی برائیاں کو اس قدر واضح انداز میں نہیں دیکھا جیسا کہ لارڈ ویل نے دیکھ لیا تھا۔

گزشتہ ۱۹ برس کے اندر ہونے والے اندرونی اور بیرونی واقعات نے خصوصاً حالیہ مہینوں میں ہونے والے واقعات نے حکماً تقاضا کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو دوبارہ قریب آجانا چاہئے۔ پاکستان اور ہندوستان کی مع مشترکہ دفاع ایک دولت مشترکہ ہونی چاہئے لیکن جس میں تمام ترکہاں اکائیوں کو عمل خود مختاری حاصل ہو۔ ہندوستان اور پاکستان کی باہمی رضامندی سے ترکہاں اکائیوں کی تنظیم نو ہونی چاہئے۔ جس میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت نہ ہو۔ ہم نے آگ کی قربان گاہ عبور کی ہے جس سے ہمیں آلائشوں سے پاک ہو جانا چاہئے۔ ہندوستان صحت سے اقلیتی فرقوں کا ملک

ہے اور یہ پورے مجز و انحصار سے کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنی اہلیتوں سے نا انصافی نہیں کی۔ دوبارہ اتحاد کا کام بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ناممکن نہیں ہے کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان اس کے مطلق بے حد خیرگیلی پائی جاتی ہے۔ عوام کے مفادات ہماری اولین ترجیح ہونے چاہئیں۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہم اپنی سیاست کا از سر نو جائزہ لیں۔ اپنے اندر جھلکے بغیر ایسا کوئی جائزہ ممکن نہیں۔ امید ہے کہ یہ کتاب ہندو اور مسلم دونوں قارئین کے ذہنوں کا رخ دروں بنی اور دوبارہ غلاب کی طرف موڑے گی۔ دوبارہ غلاب کا راستہ ”تکلیف دہ تاریک اور موجودہ صورتحال سے انحراف کے مترادف ہو گا۔“

لیکن آئیے رکاوٹوں سے پریشان نہ ہوں اور اپنی ارض موعود کی اپنی تلاش میں حوصلہ نہ ہاریں۔ اگر ہندوستان اور پاکستان متحد ہو جائیں، اگر فرقہ پرستی سے گریز کیا جائے تو پاکستان اور ہندوستان کی دولت مشترکہ دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں میں سے ایک ہوگی اور دنیا کی تقدیر بدل دینے کے قابل ہوگی۔

اس کے موجد ارشد یکم دیکھ ۳۳/۳۳/۳۳ء

اظہار تشکر

یہ کتاب ایک تحقیقی تحریر ہے جو ایک محقق طالب علم کے جذبے سے اس لئے لکھی گئی کہ ان وجوہات کا مطالعہ کیا جائے جو تقسیم ہند کا باعث بنیں اور یہ خالصتاً عوامی فریضے اور عوامی خدمت کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ ایسی کتاب تحریر کرنے کے لئے اس موضوع پر موجود مواد سے مدد لینا نہایت ضروری ہے۔ یہاں میں مندرجہ ذیل کتب، مصنفین اور ادارہ جات کو تشکر پیش کرتا ہوں جن سے میں نے استفادہ کیا۔

- 1- ”ایک خود نوشت سوانح عمری یا صداقت کے ساتھ میرے تجربات کی کہانی“ از ایم۔ کے گاندھی ’نوجون پریس‘ احمد آباد (۱۹۳۰ء)۔

- 2- مہاتما از بندوکر ’ہیلی کیشن ڈویژن‘ نورنٹ آف انڈیا۔
- 3- مہاتما..... آخری دور از چارلس لال ’نوجون پریس‘ لاہور ’احمد آباد۔
- 4- محمد علی جناح از ایم ایچ سید ’مطبوعہ شیخ محمد اشرف‘ لاہور ۱۹۵۵ء
- 5- جناح از ویکٹر بولیتھو ’جان مرے‘ لندن ۱۹۵۳ء
- 6- میری داستان حیات از ایم آر سچ کر ’ایشیاء پبلیکیشنز‘ لاہور ۱۹۵۵ء
- 7- برطانوی راج کے آخری ایام از لیو نارڈ موز۔ (وائٹن لیلڈ اینڈ پبلیکیشنز لندن) ۱۹۶۱ء
- 8- ہندوستان کا حصول آزادی از مولانا ابوالکلام آزاد ’اورینٹ لوک سنٹر‘ ۱۹۵۹ء
- 9- مائونٹ بیٹن کے ساتھ مشن از ائین کیپ ٹل۔ جاسن ’راہٹ پبل لیلڈ لندن۔
- 10- انتقال اقتدار از وی۔ پی مینن ’اورینٹ لوک سنٹر۔
- 11- ہندوستان کی جدوجہد از سہاش بوس ’مطبوعہ برائے نیپالی پبلیکیشنز کبھی از تمسکر پبلیکیشنز کبھی۔
- 12- اچھل ہوا شیر از ہف ٹوے ’الائیڈ پبلشر اینڈ کاسٹلر
- 13- ”ایک خود نوشت سوانح حیات“ از جواہر لال نہرو ’مطبوعہ ہون لین‘ یوڈے اینڈ لندن (دوبارہ طباعت ۱۹۶۳ء)
- 14- انڈین نیشنل کانگریس کی تاریخ از ڈاکٹر پی۔ بھائی پیتار میہ ’پدم ہیلی کیشن لیلڈ بمبئی۔
- 15- مہاتما گاندھی کے نظریات از سی۔ ایف اینڈریوز ’جارج ایلن اینڈ انون لیلڈ لندن ۱۹۳۹ء
- 16- گاندھی جی از ہارن کمر جی ’نیشنل بک ایجنسی‘ کلکتہ ۱۹۵۸ء
- 17- مہاتما اور ازم از ای ایم ایس ’مبوری پد (۱۹۵۸ء)

باب اول

ہندوستان میں تحریک آزادی کی ابتداء

ہندوستان میں تحریک آزادی اور جدیدیت کا آغاز حقیقی معنوں میں راجہ رام موہن رائے نے کیا۔ اگر وہ ناقابل فراموش استقامت اور پامردی سے اپنے دور کے مذہبی گز بن اور قدامت پسندی کا مقابلہ نہ کرتے تو اس ملک میں سماجی، سیاسی اور تعلیمی اصلاحات کبھی نہ ہوتیں لیکن وہ مغرب کے رجحان پر گز نہ تھے۔ بلکہ وہ اس کے کہ وہ مغربی فلسفے اور سیاسی نظریات پر گہری فکر رکھتے تھے انہوں نے ہندوستان کو مغربی رنگ میں رنگنے کی بھی خواہش یا کوشش نہیں کی۔ وہ ملحدت اور فاسی کے عقیم عالم تھے اور ہندوستانی کلچر کو اسلام، ہندومت اور جدید مغربی تعلیمات کا خوبصورت استخراج بنانا چاہتے تھے۔ جہاں تک ہندوؤں کا تعلق تھا تو راجہ رام موہن رائے انہیں ویدوں اور ایشیادوں کا سچا پوجک دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد حیات ہندو مذہب کو بت پرستی، توہم پرستی اور اس جہالت سے پاک کرنا تھا جو آہستہ آہستہ اس کا لازمی جزو بن گئی تھی۔ انہوں نے برصغیر کی تحریک کی بنیاد رکھ کر ہندو مذہب کو دوبارہ توحید پرستی کی جانب راغب کیا۔ تعلیمی میدان میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔

انیسویں صدی کے آغاز میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے احیاء کا قانون منظور کیا۔ اپنے علاقوں میں اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کے لئے کمپنی کو تعلیم کی ترویج کی اشد ضرورت تھی۔ اس ضمن میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شروع میں ہندوستانوں کو انہی کی زبان اور روایات کے مطابق تعلیم دی جائے چنانچہ سب سے پہلے کلکتہ میں ملحدت کی تعلیم کے لئے کالج قائم کیا گیا لیکن راجہ رام موہن رائے نے اس سرکاری فیصلے کی شدت سے مخالفت کی ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے عوام کو مغربی طرز تعلیم سے آشنا کیا جائے اور

- 18- تقسیم کے قصور دار افراد از ڈاکٹر رام موہن لویہ، پاکستان الہ آباد۔
- 19- جدید ہندوستان از سرچری کل کرشمس، چین، لندن۔
- 20- کراس روڈز، مولفہ نیچائی ریسرچ بھون، ایشیاء، پبلشنگ ہاؤس۔
- 21- نمر از مائیکل بریٹر، آکسفورڈ، ۱۹۵۹ء
- 22- لارڈ از سے کی یادداشتیں (بائی بلن)، ۱۹۶۰ء
- 23- جب یادداشت کام کرتی ہے از لیتیفٹ جزل سر فرانسس کر (کاسل)، ۱۹۵۰ء
- 24- دھول کے پھول از کسم پالٹر۔
- 25- پاکستان از خالد بن سعید۔
- 26- پاکستان کی جانب شاہراہ از جودھری غلیظی انرمان۔

پس کے موجد ار

پیشکش :- محمد احمد ترازوی

انہیں جدید سائنسی علوم سے روشناس کروایا جائے۔ ۱۸۳۳ء میں وہ ہم خیال افراد کا ایک وفد لے کر گورنر جنرل لارڈ المرسٹ سے ملاقات کرنے گئے اور انہیں ایک عرضداشت پیش کی جس کا مسودہ کچھ اس طرح سے تھا۔

”اگر برطانوی مشفق اپنی قانون سازی کے ذریعے ہندوستانی عوام کو اپنی ترقی میں رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لئے منکرت ذریعہ تعلیم حقیقہ بہترین طریقہ ہے لیکن اگر اس کا مقصود عوام کی فلاح ہے تو اسے جدید اور روشن خیالی پر مبنی نظام تعلیم کو فروغ دینا چاہئے جس کے نصاب میں ریاضی، فزکس، کیمسٹری اور طب شامل ہوں۔ اس کام کے لئے برطانوی درس گاہوں کے فارغ التحصیل مامرین تعلیم کی خدمات حاصل کی جائیں۔ کالجوں میں عمدہ کتب اور جدید سائنسی آلات موجود ہونے چاہئیں۔“

راجہ موہن رائے یہ جنگ جیتنے میں اس وقت کامیاب ہو گئے جب ۲ فروری ۱۸۳۸ء کے تاریخی دن لارڈ میکالے نے ان کی تجویز منظور کر لیں۔ لارڈ میکالے کو محل ہی میں گورنر جنرل کی مشاورتی کونسل کا رکن مقرر کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اعلیٰ تعلیم کس زبان میں دی جائے اس دور کے دانشوروں کی اکثریت انگریزی زبان کے حق میں تھی۔ اس طرح ہندوستان میں مغربی تعلیم کا آغاز ہوا جس کا نظام ایک صدی سے زائد جاری رہا اور ہندوستانی عوام اس کے ثمرات سے بہرہ ور ہوئے۔

لارڈ میکالے نہایت ذہین اور دانا شخص تھا اس نے ہندوستان آنے سے پہلے ہی یہاں کے معاشرے پر انگریزی تعلیم کے اثرات کا اندازہ لگالیا تھا۔ ۱۸۳۳ء میں دارالعوام کی ایک یادگار تقریر میں اس نے کہا تھا۔

”مجوزہ نظام تعلیم ہندوستانی عوام کے ذہنی افی کو وسیع کرے گا اور وہ طویل عرصے تک اسے مسترد نہیں کریں گے۔ اس بات کا امکان بھی غالب ہے کہ مشہل تعلیم سے روشناس ہونے کے بعد وہ مغربی اداروں کا تقاضا بھی کرنے

لگیں لیکن یہ دن کب آئے گا میں حتی طور پر نہیں کہہ سکتا لیکن میں اس ارتقاء کی راہ میں حائل غمیں ہوں گا کیونکہ ایسا دن جب بھی آیا وہ انگریزوں کی تاریخ کا نہایت قابل فخر دن ہو گا۔ ملکیتیں ادا رہے اور فتوحات ہمارے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہیں لیکن کچھ کامیابیاں اٹل اور امنٹ ہوتی ہیں جنہیں گردش ایام دھندلا نہیں سکتی ہماری ان کامیابیوں میں وحشت و برصیت پر عمل و خرد کی فتح شامل ہے۔ ہماری سر بلند فتوحات میں ہمارے لازوال فنون، اخلاقی اقدار، ادب اور قوانین نمایاں ہیں۔“

میکالے ہندوستان کو اسلئے نقل و غارت اور خوریزی کی مدد سے زیر کرنے کا خواہش مند نہ تھا بلکہ علم و دانش کے ذریعے یہاں اپنے قدم مستحکم کرنا چاہتا تھا تاکہ شہریوں کی آزادی پر بظاہر کوئی زد نہ آئے۔ میکالے کے ایک قریبی رفیق دار چارلس ٹریو لین نے ایسے ہی خیالات کا اظہار ایک کتابچے میں کیا جو ”ہندوستان میں تعلیم“ کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس کتابچے میں اس نے لکھا ہے۔

”ہندوستان اور انگلستان جیسے الگ الگ ملکوں میں کوئی مستقل یا دائمی تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ جلد یا بدیر یہاں کے باشندے آزادی کا تقاضا ضرور کریں گے اور کوئی بھی پالیسی اس حقیقت کو وقوع پذیر ہونے سے نہیں روک سکتی۔ تاہم آزادی کا حصول دو طریقوں سے ممکن ہے ایک یک لخت انقلاب اور دوسرا بتدریج اصلاحات۔ پہلا طریقہ پر تشدد اور دوسرا پرامن ہے۔ خوریزی کو روکنے کا واحد طریقہ دینی عوام میں انگریزی نظریات و افکار اور اداروں کو متعارف کروانا ہے۔ تاہم وہ خود بھی جدید تعلیم کی جانب کافی راغب ہیں چنانچہ امن ضمن میں ان پر کسی جبری ضرورت نہیں۔ اگر یہ طریقہ عمل اپنایا جائے تو ہندوستان اور انگلستان میں علیحدگی کو روکا جاسکتا ہے۔ اس کی مدد سے موجودہ عارضی اور تکلیف دہ تعلق ایک پائیدار اور سودمند رشتے میں بدل سکتا ہے۔“

وقت نے جو سپاہی کاسب سے بڑا پتانا ہے میکالے اور ٹریولین کے نظریات کی پختگی کو ثابت کر دیا۔ لارڈ ڈلہوزی نے راجہ رام موہن رائے 'ٹریولین اور میکالے کے خیالات کو کلکتہ' بھیجی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم کر کے عملی جامہ پہنا دیا۔ ان یونیورسٹیوں میں ذریعہ تعلیم انگریزی تھا۔ انگریزی کی تعلیم نے مقامی دانشوروں کو مغربی فلسفے سے روشناس کروایا۔ انگریزی کی اعلیٰ تعلیم سے ملک میں سیاسی ترقی کو بے حد فروغ حاصل ہوا اور دانشوروں کا ایک مخصوص طبقہ پیدا ہوا جس نے برطانوی سیاسی افکار کو کھلے دل سے اپنایا جن میں رواداری، 'دوشن خیالی'، جمہوریت، نمائندہ حکومت اور ولایت شامل تھے۔ انگریزی تعلیم نے ملک کے مختلف طبقات میں ایک مخصوص طرح کی وحدت، یکاگرت اور یکجہتی پیدا کی اور انگریزی زبان ان کے مشترکہ سیاسی و قانونی خیالات کے اظہار کا ذریعہ بن گئی۔ اب وہ کسی ایسے پلیٹ فارم کی تلاش میں تھے جہاں وہ اپنے سیاسی نظریات کا تبادلہ کر سکیں یہی جذبہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کا محرک بنا۔ کانگریس کا وجود میں آنا ہندوستان کی آزادی کی جانب احتمالی بڑا موڑ اور طاقتور قدم تھا۔

باب دوم

انڈین نیشنل کانگریس کا قیام (۱۸۸۵ء)

انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ۱۸۸۵ء میں عمل میں آیا اور ۱۹۴۰ء تک یہ مکمل طور پر مغربی خیالات کے زیر اثر رہی۔ تاہم اس کے بعد موہن داس کرم چند گاندھی نے اس میں ہندوستانیت کا رنگ بھرا۔ کانگریس کو ۱۹ویں صدی کے ہندوستان میں مشرق و مغرب کے نظریات کا حسین استخراج کہا جاسکتا ہے۔ ہر طور مغربی تہذیب و تمدن، جدید خیالات، سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجی نے ہندوستان کی چاند اور غیر متحرک زندگی میں ارتعاش بلکہ بے چینی بھی پیدا کی۔ لیکن جن لوگوں نے انگریزی تعلیم سے فیض حاصل کیا ان کا ذہنی اثر بے حد وسیع ہوا۔ انگریزی تعلیم یافتہ افراد نے ہی ہندوستان کے مزاج میں انسان پرستی اور رواداری پیدا کی۔ جیسا کہ پہلے تذکر ہو چکا ہے کہ ہندوستان میں جدیدیت اور مغربی تعلیم کو بخلاف کروانے کا سرور راجہ رام موہن رائے کے سر ہے۔ وہ محض مذہبی، معاشرتی اور تعلیمی میدانوں میں ہی اصلاحات کے پانی نہ تھے بلکہ سیاسی میدان کے بھی شمسوار تھے وہ پہلے انسان تھے جو ہندوستانی عوام کے مسائل کی نشاندہی کے لئے برطانوی پارلیمنٹ تک پہنچے۔ اسی کے نتیجے میں برطانوی پارلیمنٹ میں امور ہند کے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا قیام عمل میں آیا اور ۱۸۳۳ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر کا اجراء کیا گیا۔ انہی کی اٹھک کوششوں کے نتیجے میں مذکورہ چارٹر ۱۸۳۳ء میں مندرجہ ذیل موافقات کا اعلان کیا گیا۔

"ہندوستان کے کسی بھی ایسی باشندے کو مذہب، علاقے، حسب نسب اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت یا عہدے سے محروم نہیں رکھا جائے گا"

لیکن راجہ رام موہن رائے اپنے ہم وطنوں کی اس قدر خدمت کے بعد زندہ اپنی مٹی پر نہ لوٹ سکے اور ۱۸۳۳ء میں انگلستان ہی میں انتقال کر گئے لیکن جدید ہندوستان

اپنے اس معمارِ اول اور تحریکِ احیائے علوم کے بانی کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ان کی دکنکالی ہوئی راہ پر ۱۹ویں صدی کے تمام سیاستدان گامزن رہے۔

کمپنی کے چارٹر پر ۲۰ برس کے بعد نظر ثانی ضروری تھی اس کے مطابق چارٹر کی تشکیل نو ۱۸۵۳ء میں ہوئی تھی اس مقصد کے لئے بنگال کے سیاستدان ایک ایسی تنظیم قائم کرنا چاہتے تھے جہاں عوام کے مسائل پر غور و خوض کیا جاسکے اور ان کی آواز برطانوی پارلیمنٹ تک پہنچ سکے۔ "برٹش انڈین ایسوسی ایشن" کے نام سے اس تنظیم کا قیام ۱۸۵۱ء میں عمل میں آیا اور اس کے ہر اول دستے میں پلورام گوپال گھوش، ڈاکٹر راجندر نال مہترا اور ایک توجہ ان صحافی ہریش چندر کمری شامل تھے۔ ہریش چندر کو ہندوستان میں جدید صحافت کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا اخبار "ہندو پیشوائے" عوام کی آواز تھا۔ بمبئی کے سیاستدانوں نے بنگال کی آواز پر لبیک کہا اور ۱۸۵۲ء میں دادا بھائی نورجی اور ججن ناتھ شکر سیٹھ نے بمبئی ایسوسی ایشن قائم کی۔ بعد ازاں پونا، سردا، چانک، بھلور اور دودلس مہاجن سبھا قائم ہوئیں لیکن برٹش انڈین ایسوسی ایشن پر بنگال کے بارہ سورت جاگیرداروں کا غلبہ تھا اس لئے یہ متوسط طبقے، تعلیم یافتہ افراد اور عوامی خواہشات کی درست ترجمانی سے قاصر تھی چنانچہ بنگال میں ایک اور سیاسی تنظیم کی ضرورت شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اسی کے تحت ۱۸۷۶ء میں کلکتہ میں انڈین ایسوسی ایشن قائم کی گئی۔ اس کی روح رواں سرچندر ناتھ، "نیرتی"، آئند موہن بوس اور من موہن گھوش تھے۔ من موہن گھوش کلکتہ کے نامور وکیل تھے جبکہ سائرس کمار گھوش امرت بازار پٹنہ کے ایڈووکیٹ تھے۔ ۱۸۵۳ء کے چارٹر ایکٹ کی منظوری کے بعد ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی جیسا اہم واقعہ پیش آیا۔ اسے کچلنے کی کوشش میں ایسٹ انڈیا کمپنی خود بھی ختم ہو گئی اور ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے زیرِ نگیں ہو گیا پورٹ آف کنٹرول ختم کر دیا گیا اور اس کا کام برطانیہ کے زیرِ برائے امور ہند نے سنبھال لیا۔ ملک و کنویر نے ہندوستان کو براہ راست سلطنت کا حصہ بنانے کا اعلان اپنی درج ذیل تاریخی تقریر میں کیا۔

"تاج برطانیہ پر ہندوستان کے عوام کے جیتیں بھی وہی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جسے وہ دیگر غلام ریاستوں میں سنبھالنے کا پابند ہے۔ ہم ان ذمہ داریوں کو خدا کے فضل و کرم سے دیانتداری کے ساتھ پورا کریں گے۔ تاج کے زیرِ نگیں افراد کو بلا تخصیص رنگ و نسل ہر حد سے نیک و سالی حاصل ہوگی۔ ہر ملازمت کی شرط صرف تعلیم، اہلیت اور دیانت ہوگی۔ یہ ہماری شدید ترین خواہش ہے کہ ہندوستان میں صنعتوں کو فروغ دیا جائے اور عوامی قلعہ و بیہودہ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ہماری حکومت کا مقصد ہندوستان کے ہر شہری کی بہتری ہے کیونکہ ان کی خوشحالی میں ہی تاج برطانیہ کی مصلوبی مضمر ہے۔ ان کا اطمینان ہمارے جتن کا خاسن ہے اور ان کا لشکر ہمارا بہترین صلہ ہے۔"

ہندوستان کے عوام نے ملک کی تقریر کی بے حد پذیرائی کی۔ دیریں اثناء اندرونی شورشوں اور بدامنی کے مسئلے ہوئے شہریوں نے انگریز راج کو نعمت الہی سمجھ کر قبول کیا۔ اس کے بعد ملک کے ہوتے ہوئے شہریوں میں تجزی سے پختہ رہنمایاں قائم کی گئیں اور انگریزی تعلیم عام ہوئی۔ اس کا اولین اثر خواب آور دوا کی مانند تھا ہندوستان کے عوام نے اسے بلا تردد و کد قبول کر لیا۔ ان کا پہلا رد عمل بالکل اندھی تقلید کا سا تھا۔ انہوں نے مغربی افکار اور معیارات کو خوراک اپنا لیا۔ نامور انگریزی مفکرین "ہائز لاک"، "یوم برک" اور جے ایس مل کے خیالات نے ان کے ذہنوں پر گہرے اثرات مرتب کئے۔ ان لبرل روشنی خیال فلسفیوں کے علاوہ ہندوستان کے تعلیم یافتہ افراد روسو اور وائشٹن سے بھی متعارف ہوئے جو انقلابِ فرانس کے پیغمبر بنے جاتے ہیں اور جن کی تحریروں نے عوام کو سیاسی شعور کی دولت سے مالا مال کیا۔ آہستہ آہستہ تعلیم یافتہ ہندوستانی پارلیمانی اداروں کی افادیت سے آشنا ہوتے گئے۔ برطانوی تاریخ پڑھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ ملین اور برک کے حم و ملن بھی ان کے سیاسی حقوق غصب نہیں کریں گے اور جب بھی مناسب موقع آیا ہند میں پارلیمانی ادارے قائم کر دیئے جائیں گے لیکن بدھیمی سے ان آدمیوں پر کبھی

بھی صحیح معنوں میں عمل نہ ہو سکا جن کا تذکرہ ملکہ وکٹوریہ نے اپنے خطبے میں کیا تھا۔ ہندوستان کی دولت سے جب برطانیہ میں مادی آسودگی کا دور دورہ ہوا تو وہاں کے باشندے نسلی برتری کے احساس میں مبتلا ہو گئے۔ قدامت پسند برطانوی وزیر اعظم ڈارزویل کے عہد حکومت میں امپریلزم کے جذبات کو مزید ہوا ملی اور انگریزوں نے خود کو منتخب قوم تصور کر لیا جنہیں ہندوستانیوں پر حکومت کرنے کا پیدائشی حق حاصل تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی نے انہیں خوف کا شکار بھی بنا دیا پانچ سو سالوں نے ہندوستانیوں کو کچلنے کے لئے نت نئے حربے استعمال کرنے شروع کر دیئے۔ دائرہ اسے لارڈ لٹن نے آرمز ایکٹ کے تحت مقامی باشندوں پر آئینہ مسلح رکھنے پر پابندی عائد کر دی اور پریس ایکٹ کے ذریعے اخبارات پر بھی تشدد پانڈیاں لگا دیں دریں اثناء سول سروس میں ہندوستانیوں کی شرکت میں بھی کئی رکاوٹیں حائل کی گئیں۔

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۸۵۳ء کے ذریعے اس امر کو یقینی بنایا گیا تھا کہ انڈین سول سروس میں شمولیت مقابلے کے امتحان کے ذریعے ہوگی اور کسی ہندوستانی کو اس میں شرکت سے نہیں روکا جائے گا۔ مقابلے کے پہلے امتحانات ۱۸۵۵ء میں منعقد ہوئے۔ ۱۸۶۳ء میں سینٹر ہائے مقابلے کا امتحان پاس کر کے سول سروس میں شامل ہونے والے پہلے ہندوستانی تھے۔ ۱۸۷۱ء میں نین دیگر بنگالیوں نے بھی سول سروس میں شمولیت اختیار کی۔ سرکاری عہدوں پر ہندوستانیوں کی تعیناتی سے حکمران طبقے کے سینے پر سناپ لونے لگا اور اینگلو انڈین پریس نے شور و غوغا کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ حکمران طبقہ دہلی عوام کو اپنا ہمسر نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس سے اس کے نسلی تفاخر کے احساس کو خمیں پہنچتی تھی۔ اس خمیں میں بنگال کے گورنر سر ویلنگٹن نے ۸ مارچ ۱۸۷۷ء کو ہندوستانی حکومت کو ایک خط بھی لکھا جس میں موصوف نے وضاحت کی کہ یہ خیال بیکسر غلط ہے کہ ہر ہندوستانی کو سول سروس میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کیا جائے۔ ہندوستانیوں کی ترقی سے قدامت پسند انگریز سیاستدان

بھی سخت ہلاں تھے۔ برطانوی وزیر خارجہ برائے امور ہندو نوک آف آرگلے نے کچلے الفاظ میں سرکار ہندوستان کو تنبیہ کی کہ "اس امر کو بھی فراموش نہ کیا جائے کہ ہندوستانی عوام کی اولین ذمہ داری ہماری سلطنت سے وفاداری اور اس کی حفاظت ہے۔ ہماری پالیسی کا پہلا نکتہ اپنی حکومت اور بالادستی کا تحفظ ہے اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ اہم اور کلیدی عہدوں کی اکثریت برطانوی اہلکاروں ہی سے پر کی جائے۔" آرگلے کے خیالات کو عملی جامہ اس کے جانشین لارڈ سالسبری نے پہنچایا جس نے سول سروس میں شرکت کے لئے ہندوستانی امیدواروں کی عمر میں امتیازی تہذیب کی اور عملی فادری اور شہریت کی اہمیت کو لاطینی، یونانی اور دیگر مغربی زبانوں کے مقابلے میں کم کر دیا۔ ان بدعتی پر مبنی اقدامات کا مقصد صریحاً ہندوستانی عوام کو اعلیٰ سرکاری ملازمتوں سے دور کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ شہری عمل سے ہندوستانیوں کے لئے حقوق اور مساوات کے منافقت نعرے بھی ہر وقت بلند کئے جاتے رہے۔ انڈین سول سروس کے ممتاز رکن سروجنی سترپے نے کچلے دل سے اعتراف کیا ہے کہ "ہمیں یہ بات تسلیم کرتے ہوئے قطعاً ہچکچاتا نہیں چاہیے کہ ہمارا مقصد اعلیٰ انتظامی عہدوں پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا ہے کیونکہ انہی پر ہماری سیاسی، فوجی اور حقیقی طاقت کا انحصار ہے۔"

ان سب باتوں کے رد عمل میں ہندوستانی عوام میں بھی جذبہ قوم پرستی پیدا ہوا جسے ایک اور واقعے نے عروج تک پہنچا دیا۔ رجعت پسند اور بد نیت لارڈ لٹن کی جگہ لارڈ رین کو فائز کیا گیا جو نسبتاً ہمدردانہ نقطہ نظر کا مالک تھا اور اس نے سرکار برطانیہ کی سبے لکھ پالیسیوں میں کافی نرمی پیدا کی۔ اس کی حکومت نے پرانی مجلس قانون ساز میں ایک بل بھی پیش کیا۔ یہ ۱۸۸۳ء کا ایک اہم واقعہ تھا۔ اس بل کو البرٹ بل کیا جاتا ہے کیونکہ اسے سر کو رنے البرٹ نے تیار کیا تھا جو دائرہ اسے کونسل کے قانونی رکن تھے۔ اس قانون کا مقصد ایک ایسے عدالتی حکم کو دور کرنا تھا جس کے ذریعے ہندوستانیوں پر بے جا پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ بڑے شہروں کے علاوہ عدلیہ کے اہلکاروں کو بے لگام اختیارات حاصل

تھے وہ "سٹنس آف پیس" کی ذمہ داریاں بھی انجام دیتے تھے اور ایسے مجرموں کو سزا دینے کے مجاز بھی تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہو۔ لیکن سول سروس کے ذریعے ہندوستانی شہری خود بھی عدلیہ کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچ چکے تھے چنانچہ لارڈ رین نے سوچا کہ ہندوستانی بچوں کو بھی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ انحصار قومیہ پر فرد کو انصاف دے سکیں لیکن اس بل سے انگریزوں میں اشتعال کی لہر دوڑ گئی انہوں نے دسکی بچوں سے انصاف کا حصول اپنے لئے توہین قرار دیا اور اسے اپنی مراعات پر ڈاکے کا نام دیا۔ سراسیمہ ایڈن کے مطابق یہ غدر ۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستان میں اس شدت سے بھڑکنے والی نسلی تصادم کی سب سے بڑی آگ تھی۔ کلکتہ میں مقیم انگریزوں نے قانون ہال کے ایک جلسے میں لارڈ رین کی شدید مذمت کی۔ نسلی تفاخر کی انتہا یہ تھی کہ کچھ انگریزوں نے عزم کیا کہ اگر یہ قانون منظور ہوا تو وہ واکس رائے کو چاند پال گھاٹ پر سنہرے پیمینک کرواہیں انگلستان دفعیٰ کر دیں گے۔

سرکار اپنے ہم نسلوں اور بالادست طبقات کا دباؤ برداشت نہ کر سکی اور قانون میں ایسی ترامیم کر دی گئیں جن سے اس کی حقیقی روح گھٹ کر مر گئی۔ انگریزوں کے اس رویے اور بالخصوص قانون کی واپسی نے ان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کو سخت مایوس اور دل گرفتہ کیا جو لبرل برطانوی فلسفے سے متاثر ہو کر نہ صرف اعلیٰ سرکاری عہدوں پر پہنچنے کے حتمی تھے بلکہ آزادی اور خود مختاری کے بھی شدت سے خواہشمند تھے لیکن اس بدترین نسل پرستی نے ان پر ایک بات اچھی طرح واضح کر دی کہ برطانوی تسلط سے چھٹکارہ طویل کڑی اور جانکاح جدوجہد کے بغیر ہرگز ممکن نہ ہو گا۔

اس منظر نامے میں ایک اور اہم کردار ایلن ہیوم سامنے آیا جو برطانوی سول سروس کا ایک نمائندہ اور قابل افکار تھا۔ اس نے ہندوستانیوں کی بے چینی کم کرنے کے ایک مختصر فارمولا پیش کیا۔ ۳۰ برس تک سرکار ہندوستان میں خدمات انجام دینے کے بعد وہ تہہ دل سے ہندوستانیوں کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ہیوم کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ

برطانیہ کی قائم کردہ بدروکسی عوامی مسائل سے یکسر بے بہرہ ہے اور ایسا کوئی طریقہ کار جلد وضع کرنا چاہئے جس کے ذریعے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مضطرب ہندوستانی شہریوں کو اپنے اعتبار کا آئینی اور صحتمند موقع مل سکے۔ اسی خیال کے زیر اثر ہیوم نے ایک ایسی قوی جماعت قائم کرنے کا ارادہ کیا جہاں پڑھے لکھے باشعور ہندوستانی اکٹھے ہو سکیں۔ اس خیال کا اظہار اس نے کلکتہ یونیورسٹی کے گریجویٹس کے نام ایک خوبصورت اور دلگداز خط میں کیا۔ یہ خط یکم مارچ ۱۸۸۳ء کو لکھا گیا۔ اس خط میں فارغ التحصیل طلبہ پر زور دیا گیا کہ وہ ہندوستان کی اخلاقی، سیاسی اور ذہنی نشاۃ ثانیہ کے لئے ایک موثر تنظیم قائم کریں۔ اس نے شروع میں صرف ۵۵ ایسے افراد کی طلب کی جو سمجھے جاتے تھے کہ "بے غرض" خیانت قدم اور مستقل مزاج ہونے کے ساتھ اپنے جذبات پر قابو اور عوامی فلاح کی ترقی رکھتے ہوں۔ ہیوم کے مطابق "اگر رہنما خود ہی کردار کی خوبیوں سے محروم اور بند گانہ حرص و ہوس ہوں تو وہ ہم وطنوں کی بھلائی کے لئے کیا خاک کریں گے ہر حکومت شہریوں کے اخلاق اور مزاج کی عکاس ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لئے آپ جیسے منتخب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کو سہل گوشتی اور خود غرضی ترک کرنا ہوگی۔ آپ کو اپنے اور اپنے ہم وطنوں کے لئے آزادی کے حصول کی خاطر یا موری سے جدوجہد کرنا ہوگی صرف ایسی صورت ہی میں آپ آزادی، غیر جانبدارانہ انتظامیہ اور حق خود ارادیت کے لال ہو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ کو موجودہ برطانوی سرکار سے بہتر حکومت میسر نہیں آسکتی کیونکہ اخلاقی و کردار کی موجودہ سطح پر آپ سب اسی کے مستحق ہیں۔"

"اس بات کی بے جا شکایت کا کوئی مصروف نہیں کہ انگریزوں نے آپ کو اعلیٰ عہدوں سے محروم کر رکھا ہے۔ انگریز آج جہاں ہیں وہ ان کی محبت، حب الوطنی اور اصول پرستی کا نتیجہ ہے اگر آپ مشترکہ فلاح اور عوامی اشتراک عمل کے جذبے پر آرام طلبی اور ذاتی تامل کو ترجیح دیتے رہیں گے تو لازماً انگریزوں کو بھی آپ پر ترجیح دی جاتی رہے گی۔ ایسی صورت میں انگریز بدستور آپ پر حکمران رہیں گے۔ غلام و آقا کے اس

بدرہن کو توڑنے کے لئے قریبی اور بے غرضی کے ہتھیاروں سے خود کو مسلح کر لیں۔ اس سے قبل کہ غلامی کا طوق آپ کے شانوں کو مظلوم کر دے "شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہو جائیں اور ابدی صداقت، حقیقی مسرت اور سچی آزادی کی راہ پر گامزن ہوں۔ یاد رکھیں کہ اس کا واحد راستہ ایثار اور بے لوث عمل ہے۔"

دریں اثناء سرچند ہاتھ، بیرونی بھی ہر خطہ پر بے حد متحرک تھے۔ ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے آئندہ سوہن یوس کے ساتھ مل کر انڈین ایسوسی ایشن کے نام سے ۱۸۷۶ء میں ایک عظیم قلم کی قیام کی تھی۔ اگلے برس سرچند دہلی دربار میں شریک ہوئے جہاں ہندوستانی عوام اور راجے سارا جے پدی تعداد میں اکٹھے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آل انڈیا پولیٹیکل اسمبلی کے قیام کی تحریک بھی انہیں دہلی دربار ہی سے ملی۔ اس اسمبلی میں وہ عوامی نمائندوں کی شرکت کے خواہش مند تھے جو ملک کے ہر کونے اور خطے سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہی وہ قدم تھا جس نے پہلی مرتبہ ہندوستان کے عوام میں جذباتی یکانگت پیدا کی اور "ہندوستانی قوم" کے قیام کی راہ ہموار کی۔ اپنے خیالات کی ترویج و اشاعت کے لئے انہوں نے یہی اور بدر اس کے طوقانی دورے بھی کئے۔ سرچند ہاتھ اپنے مقصد میں بے حد کامیاب رہے اور ۱۸۸۳ء میں جب انہوں نے انڈین نیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا تو ملک کے ہر حصے کا نمائندہ وہاں موجود تھا۔ امیہ کاچرن موبھدر بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے وہ بعد ازاں انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی بنے۔ انہوں نے اپنی کتب بہتران "ہندوستان میں قومیت کا ارتقاء" میں لکھا ہے "وہ ایک ناقابل فراموش منظر تھا جو راقم الحروف کی یادداشت میں آج بھی تازہ ہے۔ کانفرنس کی نشستیں ۳ روز تک جاری رہیں جن میں شامل ہر شخص جوش و خروش اور سرشاری سے معمور تھا۔ کانفرنس کے اختتام پر ہر فرد نے خود کو نئی روشنی اور تحریک سے مملو پایا۔" اس طرح ایک آل انڈین پولیٹیکل آرگنائزیشن کی راہ ہموار ہوئی۔

اسی اثناء میں ہیوم اپنی طرز کا کام کر رہے تھے۔ وہ شدت سے لاڈ و ذفرن کی حمایت

حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو لاڈ و ذفرن کی جگہ واکسراے بن کر آئے تھے۔ ہیوم نے ۱۸۸۵ء کے آغاز میں لاڈ و ذفرن سے ملاقات کی اور انہیں ہندوستانی عوام کے اضطراب سے آگاہ کیا اور کہا کہ اس سے پیشتر کہ عوام کی بے چینی خطرے کے نشان کو چھوٹے اس کے اظہار اور ہماؤ کے لئے آئینی ذرائع کی موجودگی بے حد لازم ہے۔ لاڈ و ذفرن نے اس بات کو گہری دلچسپی سے سنا اور خاطر خواہ غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوستان میں بھی انگلستان کی طرز پر ایک جماعت ہونی چاہئے جو اپوزیشن کا کردار ادا کرے اور حکومت کو نہ صرف اس کی غامیوں اور کوتاہیوں سے آگاہ کرے بلکہ اصلاح کی تجاویز بھی پیش کرے جب کہ اب تک ہندوستان میں ایک بھی ایسا فرد یا جماعت موجود نہ تھی۔ لاڈ و ذفرن نے خیال ظاہر کیا کہ ہندوستان کے سیاستدانوں کو سال میں ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر حکومت کی خویوں اور غامیوں کا تجزیہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاحات کے لئے بھی مشوروت کرنی چاہئے۔ ہیوم سے تبادلہ خیالات کے بعد لاڈ و ذفرن نے اپنے نظریات کو حتمی شکل دی اور اس ضمن میں ایک سرکلر شائع کیا گیا جس کا متن درج ذیل ہے۔

"۲۵" سے ۳۱ دسمبر ۱۸۸۵ء تک پونا میں انڈین نیشنل یونین کا اجلاس ہو گا۔ کانفرنس میں نامور سیاستدانوں کو مدعو کیا جائے گا جو انگریزی زبان سے خاطر خواہ واقفیت رکھتے ہوں ان کا تعلق ہنگل، بدر اس اور بھیجی کے تمام علاقوں سے ہو گا۔ کانفرنس کے مقاصد کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ (۱) قومی ترقی کے خواہش مند افراد اور کارکنوں کا باہمی تعارف۔ (ب) سال کے اختتام تک کے جانے والے سیاسی اقدامات پر بحث و تمحیص"

اسی دوران ہیوم انگلستان گئے جہاں انہوں نے ایسے بارسوخ افراد کی کمیٹی تشکیل دی جو ہندوستانی عوام کی مشکلوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ اس کمیٹی کے نامور ارکان میں ہیرن برائٹ، ہنری فاسٹ اور چارلس بریڈلے شامل تھے۔ سال کے آخر میں وہ ہندوستان

لوٹے جلسہ مجوزہ کانفرنس کا انعقاد کر سس (۲۵ دسمبر) کو ہونا قرار پایا تھا لیکن یہ کانفرنس سابق پروگرام کے مطابق پونا میں نہ ہو سکی کیونکہ وہاں پیسے کی وبا پھوٹ پڑی تاہم یہ ۲۷ دسمبر ۱۸۸۵ء کو بمبئی میں شروع ہوئی اس کانفرنس میں توقع کے عین مطابق ہندوستان کے بھی ممتاز سیاسی و عوامی نمائندے موجود تھے اور اسی تاریخ اور مقام پر اسے انڈین نیشنل کانگریس کا نام دیا گیا کانگریس سے خطاب کرنے والے پہلے مقرر ایلن بیوم خود تھے جنہیں بلاشبہ کانگریس کا بانی قرار دیا جا سکتا ہے دیگر شرکاء میں دادا بھائی نورجی، کاشی ناتھ ترمبک، تلک، فیروز شاہ مسٹر، دین شاہ، ایدول جی، واجہ، جھام جی، ماداڑی اور نارائن جیش چند اور کریم جی سے تشریف لائے۔ پونا کے ایک جگہ ماحو گووند ران دے بھی کانگریس کے اجلاس میں آئے وہ بعد ازاں بمبئی ہائی کورٹ کے جج بھی مقرر ہوئے۔ پھر اس کی نمائندگی پی راتھ ناتھ، ٹائیڈو، ایس شرامیہ، ایر، پی آئند چارلو، بی ہرامیہ، ایر، ایم ویرا گھوچرا اور پی کیٹھ پلائی نے کی۔ ٹکٹ سے ڈبلیو سی بونر جی، سرید ناتھ، شیر جی اور کرنندر ناتھ سین تشریف لائے۔ سین ان دنوں "انڈین مرر" کے مدیر تھے۔ ٹکٹ سے گنگا پر شاہ ورنے کانگریس میں شرکت کی۔ ڈبلیو سی بونر جی نے اس تاریخی اجلاس کی صدارت کی اور اس طرح وہ انڈین نیشنل کانگریس کے پہلے صدر کے عہدے پر متمکن ہوئے۔

ایلن بیوم کے علاوہ کچھ اور نیک دل اور باشعور انگریز بھی انڈین نیشنل کانگریس کے اختتام کے لئے تک و دو میں مصروف رہے۔ ان میں سرولیم ویل، برن بھی ایک تھے جو انڈین سول سروس کے معروف رکن ہونے کے علاوہ بمبئی ہائی کورٹ کے جج بھی رہے۔ عدلیہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کانگریس کی ترقی کے لئے وقف کر دی اور دو مرتبہ اس کے صدر چنے گئے۔ اسٹیشن کلرک بمبئی کے پر لیل دروڑ ناتھ کا نام بھی اس ضمن میں بے حد قابل ذکر ہے وہ کانگریس کے پہلے اجلاس میں بھی شامل ہوئے۔ کانگریس کے کھلے اجلاس سے پہلے اس کی ایک نجی نشست دروڑ ناتھ کے گھر پر بھی ہوئی جس میں کانگریس کے رہنما سرولیم ویل، برن بھی موجود تھے۔

سر حال انڈین نیشنل کانگریس ایلن بیوم کا قرض بھی چکانہ پائے گی۔ وہ اینگلو انڈین دوستی کے زبردست چیمپئن تھے۔ ان کا پختہ اعتقاد تھا کہ ہندوستانی اور برطانوی عوام کے مفادات یکساں ہیں اور ایسا ہندوستان کے اندر اپنی حکومت اس طرح بھی قائم رکھ سکتی ہے کہ کسی کے حقوق پر آنچ نہ آئے لیکن بدھیمی سے بیوم کی یہ خواہش اور امید پروان نہ چڑھ سکی کیونکہ بیشتر برطانوی عہدیدار ان کی انسانیت پرستانہ اور لیبرل پالیسیوں سے اتفاق نہ رکھتے تھے۔ ان میں قدامت پسندی، تعصب اور نسل پرستی بے حد راسخ تھی اور ان کا پہلا ہدف ہندوستان کو بدستور غلام رکھنا اور کانگریس کو بدنام کرنا تھا۔ پروپیگنڈہ کے پہلے دور میں انہوں نے کانگریس کو ایک بددیانت اور دغا باز تنظیم قرار دیا لیکن ان سب منفی کارروائیوں کے باوجود بیوم نابویا ہوا یہ جج ایک تلوار و رشت بنا اور کانگریس ہندوستان کی موثر ترین سیاسی جماعت ثابت ہوئی۔

ہندوستان میں مسلم سیاست کا پس منظر

غیر منقسم ہند میں مسلمانوں کی تعداد کل آبادی کا پانچواں حصہ تھی۔ پنجاب اور شمالی ہند کے کچھ علاقوں کے علاوہ بیشتر مسلمان غیر ملکی فاتحین کی اولاد تھے۔ مسلمانوں کا بڑا حصہ اسلام قبول کرنے والے ہندوؤں پر مشتمل تھا جن کے قبول اسلام کی بڑی وجہ اونچی ذات کے پادوست ہندوؤں کے مظالم سے نجات پانا تھی۔ بہر طور یہ لوگ اپنے ہندو نام و طہوں اور بھائیوں کے ہمراہ بڑی پر امن زندگی گزار رہے تھے۔ جہاں تک غلام کا تعلق ہے ان کے طرز زندگی میں اس قدر یکسانیت تھی کہ انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کرنا آسان نہ تھا۔ ملک میں بھی فرقہ وارانہ یا مذہبی تصادم نہیں ہوا تھا۔ یہ عقیدہ کا ایک ہولناک مذاق تھا کہ ۲۰ ویں صدی کے پہلے حصے میں ہونے والے ہندو مسلم شادیات کی جڑیں حوای ہرگز نہیں تھیں بلکہ یہ ان رہنماؤں اور دانشوروں کی باہمی خاصیت کا نتیجہ تھے جو آپس میں عہدوں اور اقتدار کی ذاتی جنگ لڑ رہے تھے۔

ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی (۱۸۵۷ء) میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی تھی۔ وحلی کا کٹھ پتلی منسل تاجدار اپنی تمام تر بے کسی کے باوجود اس عوامی بغاوت کا سربراہ تسلیم کیا گیا لہذا یہ کوئی باعث حیرت امر نہیں کہ جنگ آزادی کو کچلنے کے بعد انگریزوں نے اپنے غم و غصے اور انتقام کا نشانہ ہندوؤں کی نسبت مسلمانوں کو زیادہ بنایا۔ مسلمانوں کے اونچے طبقات کو اس قدر استحصال کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ اپنے غل میں بند ہو کر رہ گئے ان میں سے زیادہ تر کا تعلق شمالی ہند سے تھا۔ یہ لوگ اپنی قدیم اور قروسوہ روایات سے پختے رہے اور انہوں نے ترقی اور انگریزی تعلیم پر قطعاً کوئی توجہ نہیں دی اس کے برعکس ہندوؤں نے تعلیمی اداروں سے بھرپور استفادہ کیا۔ جدید نظریات سے فائدہ اٹھایا اور ملک کے بیشتر حصوں میں اعلیٰ عہدے حاصل کئے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ

نکلا کہ ایک نیا تعلیم یافتہ ہندو متوسط طبقہ پیدا ہوا جو تمام سرکاری عہدوں پر چھایا ہوا تھا۔ لوگ پیشہ وارانہ تعلیم میں بھی بہت آگے نکل چکے تھے جب کہ مسلمانوں میں ایسے متوسط طبقے کا سرے سے کوئی وجود نہ تھا۔ اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کا تعلیم سے دور رہنا، تجارت و صنعت کو نہ اپنانا اور پوسیدہ جاگیرداری طرز زندگی سے گہری وابستگی تھی۔ چنانچہ مسلمان تعلیم، سیاست اور اقتصادیات انفرس ہر میدان میں بے حد پسماندہ رہ گئے۔

لیکن خوش قسمتی سے جہالت کے ان تاریک ایام میں ایک بڑا مسلمان رہنما پیدا ہوا جسے دنیا آج سرسید احمد خاں کے نام سے جانتی ہے۔ سرسید نے سب سے پہلے مجنون انگلو اور عقل کلچ کی بنیاد رکھی جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ سرسید وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے مسلمان نوجوانوں کو انگریزی تعلیم کی جانب راغب کیا۔ ان کی اولین ترجیح یہ تھی کہ سکھوں طبقے کے دل میں مسلمانوں کا گھوٹا ہوا اٹھو نکال ہو سکے اور سرکار کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو سکیں اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے مسلمانوں کو جدات کی کہ وہ سیاست سے کنارہ کش رہیں اور اپنی پوری توجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں یہ وہی دور تھا جب کانگریس نے ہندوستان میں فروغ قوم پرستی اور حکومت پر تنقید کا آغاز کیا لیکن سرسید اپنے مخصوص نقطہ نظر کے تحت مسلمانوں کو اس رجحان سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے سیاست میں حصہ لینے کا مناسب وقت ابھی نہیں آیا تھا کیونکہ انہیں اپنے تعلیمی پروگرام کے لئے سرکاری اعانت کی ضرورت تھی اور وہ اس مرحلے پر حکومت پر تنقید کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔

علی گڑھ کلچ کا بیشتر حراف انگریزوں پر مشتمل تھا جو کانگریس کے لئے اچھے جذبات نہیں رکھتے تھے۔ ان کی موجودگی سے علی گڑھ اپنی کانگریس انکار و نظریات کا مرکز بن گیا۔ اس کے نتیجے میں ایک الگ طرز کی تعلیم یافتہ نسل کلاس پیدا ہوئی جو ملک کے قومی و حادے سے قطعاً جدا تھی اور علیحدگی پسند رجحانات کی حامل تھی۔ علی گڑھ کلچ کے قیام کے باوجود مسلمانوں میں شرح تعلیم بہت کم اور سست رفتار تھی اور ہندو اب بھی ہر میدان

میں ان سے کوسوں آگے تھے۔ چنانچہ مسلمان نوجوانوں کے دل میں ہندوؤں کے لئے برادرانہ جذبات کی جگہ 'حسد' تعصب اور بغض نے لے لی۔ مسلمانوں کے اس احساس محرومی کا انگریزوں نے خاطر خواہ بلکہ پورا پورا فائدہ اٹھایا کیونکہ ان کے مقاصد کا تحفظ ہندوستانی عوام کے اشتہار میں مضمر تھا۔

یہاں ایک بات کی وضاحت اشد ضروری ہے وہ یہ کہ سرسید کوئی مذہبی جنونی 'فرقہ پرست' یا ہندوؤں سے نفرت کرنے والے انسان نہ تھے۔ ان کا سیاست سے دور رہنا ان کی مصلحتوں کا نتیجہ تھا۔ ورنہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان کے چہرے کی دو آنکھیں ہیں جن میں سے کسی ایک کی خرابی بھی چہرے کو مسخ کر سکتی ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا "یاد رکھیں کہ ہندو اور مسلمان صرف دو لفظ ہیں جو ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے جدا کرتے ہیں لیکن کوئی بھی فرد خواہ وہ مسلمان ہو، ہندو یا عیسائی ا ہندوستان کا باشندہ ہے اور ایک ہی قوم کا حصہ ہے۔"

اگرچہ انڈین نیشنل کانگریس ہندوستان کے تمام عوام کی نمائندگی کے لئے بنائی گئی تھی یہ کوئی نسل یا طبقاتی جماعت نہ تھی لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے اس حصے کی حمایت حاصل کرنے میں یکسر ناکام رہی جو علی گڑھ کے زیر اثر تھ۔ تاہم جو لوگ علی گڑھ سے متاثر نہ تھے وہ نہایت ذوق و شوق سے کانگریس میں شامل ہوئے۔ مؤخر الذکر حضرات میں بدرالدین طیب جی اور رحمت اللہ سیانی قابل ذکر ہیں یہ دونوں بعد ازاں کانگریس کے صدور بھی بنے۔ محمد علی جناح تو ہندوؤں سے بھی بڑھ کر سرگرمی اور جوش و خروش سے کانگریس کے رکن بنے لیکن علی گڑھ کے اثرات مسلمانوں میں علیحدگی، اجنبیت اور فرقہ واریت کے بیج بہت گہرے ہو چکے تھے۔ بدھیمی سے حکمرانوں کی پالیسی بھی "تڑاؤ اور راج کرو" ہی تھی۔ ۱۹۰۵ء کی تقسیم بنگال بھی انگریزوں کی اسی سوچی سمجھی حکمت عملی کا نتیجہ تھی اس کا مقصد مسلمانوں کو ایک بڑے اکثریتی صوبے کی مراعات دینا تھا۔ انگریز اپنے مقاصد کے لئے مسلمانوں سے اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے۔

تقسیم بنگال پر ہندوؤں نے سخت پر تشدد رد عمل کا مظاہرہ کیا اور احتجاجاً برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا۔ حکومت نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور منہج مورے اصلاحات نافذ کر دیں جنہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان علیحدگی کو مزید گہرا کر دیا۔ ان اصلاحات سے صرف ایک ماہ قبل یکم اکتوبر ۱۹۰۶ء کو مسلمانوں کا ایک وفد سرانا خان کی قیادت میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملنے گیا جہاں اس نے لارڈ منٹو سے مسلمانوں کے لئے جداگانہ طرز انتخاب کا مطالبہ کیا جس پر وائسرائے نے گہری ہمدردی سے غور کرنے کا وعدہ کیا۔ مسلمانوں کا یہ مطالبہ تو پہلے ہی انگریزوں کے من کی مراد تھا۔ یہ سننے ہی ان کے دل کی کلی کھل گئی۔ لیڈی منٹو نے اپنی ذاتی میں لکھا ہے "مسلمانوں کا یہ مطالبہ سازش ہے چہ کر ڈھتھ عوام کی طاقتور اپوزیشن سے بچنے کے لئے اس قدر شاندار تھا کہ سرکار نے اسے علیحدہ ہی تصور کیا" ۱۹ ویں صدی تک مسلمانوں کے پاس ایک بھی علیحدہ سیاسی تنظیم نہ تھی۔ سرسید کی قائم کردہ مجازان ایجوکیشنل کانفرنس وہ واحد نیم قریبی پتہ پلیٹ قائم تھا جس پر اسٹھے ہو کر کچھ لوگ سیاسی گفتگو کر سکتے تھے۔ تقسیم بنگال کے بعد ۱۹۰۶ء کے اختتام میں ڈھاکہ میں کانفرنس کا اجلاس بلایا گیا۔ ڈھاکہ نو قائم شدہ صوبے مشرقی بنگال اور آسام کا مشترکہ دارالحکومت تھا۔ اس اجلاس میں شامل ممتاز ارکان میں ڈھاکہ سے نواب سلیم اللہ، دہلی سے حکیم اجمل خان، نواب حسن الملک اور علی گڑھ سے وقار الملک کے نام قابل ذکر ہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر "آل انڈیا مسلم لیگ" کے نام سے ایک علیحدہ سیاسی جماعت قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا مسلم لیگ کے مقاصد کچھ اس طرح بیان کیے گئے۔

- ۱۔ مسلمانوں کے دلوں میں سرکار برطانیہ کے لئے وفاداری پیدا کرنا اور حکومت سے متعلق ان کی غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا۔
- ۲۔ مسلمانوں کے سیاسی حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا اور اپنی خواہشات اور عرضداشتیں موافق انداز میں سرکار کو پیش کرنا۔

ج مسلمانوں کے دلوں سے دیگر مذاہب کے لئے تعصب یا نفرت ختم کرنا اور ان میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنا۔

منو مارے اصلاحات کو حتمی شکل انڈین کونسل ایکٹ ۱۹۰۹ء کے تحت دی گئی اور مسلمانوں کو ان کی خواہش کے مطابق جداگانہ حق انتخاب دے دیا گیا جس کی مدد سے انہیں ان کی آبادی کے تناسب سے ہر ادارے میں زیادہ نشستیں مل سکتی تھیں۔ آغا خان جنہیں مسلم سیاست میں غیر معمولی مقام حاصل ہو گیا تھا انہوں نے جداگانہ طرز انتخاب کے ذریعے منتخب ہونے والے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے انہیں کونسلوں میں مثالی رویہ اپنانے کا درس دیتے ہوئے کہا۔

منتخب نمائندوں کو ہندوستانی شہری ہونے کے باطنی دیگر ہندوستانی باشندوں سے تعاون کرنا چاہئے اور ملک میں تعلیم، تجارت اور ذراعت کے فروغ کے لئے انتھک محنت کرنی چاہئے۔ ذراعت کے فروغ کے لئے قرضوں کی فراہمی کی خاطر کوآپریٹو سوسائٹیاں قائم کرنی چاہئیں تاکہ ہندوستان میں موجود قدرتی ذرائع پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکے۔ ان تمام امور میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو مل کر کام کرنا چاہئے ہمارے نمائندوں کو ایسے سماجی اقدامات خصوصاً کرنے چاہئیں جن سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے لیکن ہم اس ضمن میں ہندوؤں سے بھی تعاون کی توقع رکھتے ہیں کیونکہ ہماری بعض ضروریات سے وہ آگاہ تھیں ہیں۔"

اسی دوران مسلمانوں کا ایک بڑا رہنما ارتقاء کی منزل میں طے کرتا ہوا سیاسی منظرے پر اجاگر ہو رہا تھا وہ محمد علی جناح کے سوا کوئی اور نہیں تھا جسے آگے چل کر ہندوستانی سیاست میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔

باب چہارم

محمد علی جناح ○ ابتدائی سیاست ○ سفیر ہندو مسلم اتحاد

محمد علی جناح کرسمس کے دن ۲۵ دسمبر ۱۸۷۶ء کو کراچی کے ایک تاجر خاندان میں پیدا ہوئے جو کچھ / برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے آباؤ اجداد گجرات کے کاشیہ واری ہندو تھے۔ انہوں نے کراچی اور بمبئی سے تعلیم حاصل کی وہ ۱۸۹۳ء میں قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے انگلستان گئے اور لنکون ان میں داخلہ لیا۔ ۱۸۹۷ء میں انہیں قانون کی سند عطا ہوئی اور وطن واپس آکر وہ بمبئی ہائی کورٹ سے وابستہ ہو گئے۔ انگلستان میں قیام کے دوران ہی جناح کے قریبی مراسم دادا بھائی نوروجی سے استوار ہو گئے جو نہ صرف انڈین نیشنل کانگریس کے بانیوں میں سے ایک تھے بلکہ برطانوی پارلیمنٹ کے لیبل رکن بھی تھے۔ جناح نے سیاسیات کے ابتدائی درس دادا بھائی ہی سے لئے جن سے ان کی ملاقات بکھرت دارالعلوم اور لیبل سیاستدانوں کے اجلاسوں میں ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ سیاست اور لیبل ازم ان کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ وہ ایک بڑے پارلیمنٹریں بننا چاہتے تھے اس خواہش کی کونسل ان کے اندر قیام انگلستان کے دوران ہی پھوٹی تھی جب وہ بے حد فوجی تھے لیکن عدلیہ سے وابستہ ہونے کے بعد پہلے ۳ برس انہیں شدید دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مالی مشکلات کے باعث ۱۹۰۰ء میں انہیں پریذیڈنسی کونسل کی نوکری قبول کرنی پڑی لیکن جلد ہی وہ مستعفی ہو کر وہ دوبارہ بار کی جانب لوٹ گئے۔ انہیں قانون کی ہر شاخ پر غصب کا عبور حاصل تھا اس لئے جلد ہی ان کی حیثیت ہائی کورٹ میں بے حد مستحکم ہو گئی۔ مالی محلات پر گرفت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی فوج از سر نو سیاست کی جانب مبذول کی۔ چونکہ ان کی سیاسی تربیت لیبل ازم کے مدرسے فکر میں ہوئی تھی اس لئے فطری طور پر وہ اس راہ پر گامزن ہوئے جس پر سر فیروز شاہ مہتہ اور گوپال کرشن کوٹھلی رواں تھے۔ جناح سیاست میں جلی گنگا دھر تلک جیسی انتہا

پسندی کے خلاف تھے۔ ۱۹۵۶ء میں دادا بھائی نورونکی کانگریس کے اجلاس کی صدارت کے لئے انگلستان سے ہندو تشریف لائے۔ یہ اجلاس گلگت میں منعقد ہوا۔ جناح مصلحان کے طور پر اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے دادا بھائی کے پرائیوٹ سیکرٹری کے فرائض انجام دیئے۔ جناح نے مسلم لیگ کے قیام اور اس کی سرگرمیوں کو کئی برس درخورد اعتناء میں گردانا۔ وہ اپنی پیشہ وراثت ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ امپیرل یسٹینڈ کو نسل کے رکن کے طور پر کام کرتے رہے جس میں ان کا انتخاب ۱۹۵۹ء میں ہوا تھا۔ یہ ایک قاتل ذکر امر ہے کہ کو نسل میں اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے جنوبی افریقہ میں گاندھی جی کے نفاذی کاموں کو سراہا۔ اس اجلاس کی مختصر کارروائی درج ذیل ہے۔

محترم رکن ایم اے جناح !

مالی لارڈ میں بلا چنگھاٹ کہوں گا کہ یہ آج کا سب سے دردناک سوال ہے جس امر کے متعلق میں بات کرنے والا ہوں اس نے ہر ہندوستانی کو غریب کرب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ ہے جنوبی افریقہ میں ہندوستانی شہریوں کے ساتھ ہونے والا سخت انسانیت سوز سلوک۔

صدر مجلس (لارڈ منلو) وائسرائے !

”میں ریمل محترم رکن متفقہ سے کچھ نرم الفاظ استعمال کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ”انسانیت سوز“ نہایت سخت لفظ ہے اور معزز رکن کو یہ غلط لگنا چاہئے کہ وہ ایسا بڑی دوست اکائی کے متعلق بات کر رہے ہیں لہذا انہیں اپنے الفاظ کے انتخاب میں محتاط رہنا چاہئے۔“

محترم رکن ایم اے جناح !

”بہت بہتر مالی لارڈ اگرچہ میں اس سے بھی زیادہ شدید اور موثر الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کو نسل کی آئینی حدود سے آشنا ہوں جنہیں توڑنا میں ہرگز پسند نہیں کروں گا لیکن میں اپنے اس موقف پر بدستور قائم ہوں کہ

جنوبی افریقہ میں ہندوستانی شہریوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بدترین ہے جس کے خلاف عوام کا رد عمل بالکل بجا ہے۔“

اس سے قبل کسی بھی فرد کو وائسرائے کے سامنے اس قدر بے جگری اور جرأت مندی سے بولنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ لہذا اخبارات نے کو نسل کی کارروائی میں جناح کے خطاب کو شاندار کوریج دی اور راتوں رات ان کی شہرت ملک بھر میں پھیل گئی۔ عوام میں یہ خیال بیدار ہوا کہ ان کی انگلیوں کو بے خوفی سے بیان کرنے والی آواز پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جناح کا تمام اخبارات کے صفحات اول سے بھی محو نہیں ہوا۔

جب جناح امپیرل یسٹینڈ کو نسل کے رکن بنے اس کے سب سے موثر غیر سرکاری رکن کو کھلے تھے۔ نوہوان جناح کو کھلے کے پرستار بن گئے۔ گو کھلے اور جناح کو نسل میں طاقتور اپوزیشن کا حقیقی کردار ادا کرتے رہے۔ دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے تھے اور انہوں نے ملک و قوم کی بہتری کے لئے نہایت محنت سے کام کیا۔ مسز سروجنی ٹائیڈو نے اپنی کتاب ”اتحاد کاسمیر“ میں لکھا ہے کہ جناح اکثر کہا کرتے تھے کہ اس دور میں ان کی زندگی کا مقصد گو کھلے کے نقوش پا پر چلنا تھا۔ ۱۹۵۷ء میں سرکار برطانیہ نے ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لئے ایک اور کوشش کی جس کے تحت بلدیاتی اداروں میں نہ بھی بنیادوں پر جداگانہ طرز انتخاب متعارف کروایا گیا۔ اسی برس کانگریس کا سلاطین اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا جس کی صدارت سروپم ویدو برمان نے کی۔ اس اجلاس میں جناح نے ایک قرارداد پیش کی اور جداگانہ طرز انتخاب کی مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی سطح تک اس طرز انتخاب کو فروغ دینے سے نہ ہی مناقشت میں مزید اضافہ ہو گا۔ ایک اور ممتاز مسلمان رہنما مولانا مظہر الحق نے بھی جناح کی حمایت بے حد زور و شور سے کی۔ اجلاس کے اختتام پر سروپم ویدو برمان نے

ایک کانفرنس طلب کی جس میں دونوں مذاہب کے رہنماؤں سے شرکت کی استدعا کی گئی کانفرنس کا مقصد ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنا تھا جنح اس کانفرنس کے انتظامات میں بے حد سرگرم رہے۔ اگرچہ کانفرنس اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکی لیکن جنح کی کوششوں کو ہر حلقے میں سراہا گیا۔

ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ جنح نے مسلم لیگ کے آغاز میں اس پر کوئی توجہ نہیں دی لیکن جب وہ آئی ایل سی کے رکن کی حیثیت سے بے حد نامور ہو گئے تو ان پر مسلمانوں کا دباؤ اس قدر بڑھ گیا کہ بالآخر انہیں مسلم لیگ میں شرکت کرنا پڑا۔ ۱۹۴۳ء میں وہ اپنے ہم مذہبوں کے شدید اصرار پر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے لیکن کانگریسی آدرش ان کے دل و دماغ میں بدستور سلتے رہے جس کا اظہار مندرجہ ذیل اقتباس سے ہوتا ہے۔ اس میں مسلم لیگ کے مقاصد اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔

”تاریخ برطانیہ کی سرپرستی میں ہندوستان میں ایسی خود مختار حکومت کا قیام جو آئینی ذرائع سے حاصل کی گئی ہو اور ہندوستانی عوام کے مزاج سے بھی مطابقت رکھتی ہو۔ اس حکومت کا قیام موجودہ انتظامیہ کی بتدریج اصلاح اور جذبہ قومیت و وحدت کی ترویج ہی سے ممکن ہے۔ اس کی خاطر ہندوستانی عوام میں جمہوری جذبات کو فروغ دینا ہو گا جو مختلف مذاہب کے افراد کے درمیان تعاون ہی سے ممکن ہے۔“

(جنح از ایم۔ ایچ۔ ایس صفحہ ۸۷)

کہا جاتا ہے کہ حقیقتاً جنح کو مسلم لیگ میں لانے کا سربراہ محمد علی اور وزیر حسن سرہے۔ سروجنی ٹائیڈو نے جنح کی مسلم لیگ میں شرکت کے متعلق کہا ہے۔

”جنح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں نہایت رسمی اعزاز میں شمولیت اختیار کی جس کے نقطہ نظر کی وسعت میں ان کے افکار کا بہت دخل پہلے سے حاصل

تھا۔ ان میں اپنے وقار اور عزت و انکار کا احساس اس قدر زیادہ تھا کہ کسی جماعت کی رکنیت حاصل کرنے جیسا معمولی کام بھی انہوں نے بڑے اعلیٰ طور طریقے سے انجام دیا۔ مسلم لیگ کی حلیت کے لئے انہیں قائل کرنے والے حضرات (ادریہ حسن، محمد علی) نے انہیں تہہ دل سے یقین دلایا کہ مسلمانوں کی جماعت میں شرکت کرنے سے وہ قوی و حارے سے نکلیں گے نہیں اور ان کے کردار پر فرقہ واریت کی پرچھائیں تک نہیں پڑے گی۔ وہ اپنے اس مقصد سے عیش و عشرت رہیں گے جس کے لئے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔

(محمد علی جنح ایک سفیر احمد، صفحہ ۱۸)

مسلم لیگ میں شرکت کرتے ہی انہوں نے مندرجہ ذیل قرارداد منظور کی (جنح از ایم ایچ ایس، صفحہ ۸۵)

”آل انڈیا مسلم لیگ کا پختہ عقیدہ ہے کہ ہندوستان کے عوام کی ترقی کا انحصار ان کے باہمی تعاون پر مبنی ہے جس کے لئے انہیں فرقہ وارانہ اختلافات کو پس پشت ڈالنا ہو گا۔ اس مقصد کے لئے فریقین کے رہنماؤں کو گلے گلے ملاقات کرتے رہنا چاہئے تاکہ مشترکہ اقدامات کے لئے لائحہ عمل تیار کیا جاسکے اور عوامی فلاح کو ممکن بنایا جاسکے۔“

ہندو مسلم اتحاد کے لئے ان کی مساعی اور کانگریس اور مسلم لیگ کو قریب تر لانے کے لئے تک و دو کو ہر حلقے میں سراہا گیا۔ گوکھلے نے درج ذیل الفاظ میں جنح کو خراج تحسین پیش کیا جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں رقم کئے جاسکتے ہیں۔

”جنح صداقت کی دولت کا مال تھے اور فرقہ وارانہ تعصب سے پاک ہونا ان کی ایسی بڑی خوبی تھی جس نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سچا سفیر بنا دیا۔“ (جنح از ایم ایچ ایس، صفحہ ۸۶)

جو جنح جنح نے مسلم لیگ میں باقاعدہ اور رسمی شمولیت اختیار کی، کانگریس اور لیگ

میں کشیدگی رشتہ رشتہ تحلیل ہوئے گئی۔ کانگریس نے مسلم لیگ کی جانب سے ظاہر کردہ نیک جذبات کا فوری اور مثبت جواب دیا۔ ۱۹۱۳ء میں کانگریس کا سالانہ اجلاس کراچی میں ہوا جس کی صدارت نواب سید محمد نے کی۔ اس اجلاس میں بھوبندر ناتھ پاسو نے ایک قرارداد پیش کی جس میں مسلم لیگ کے عہد خیالات کو سراہا گیا اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دینے کی تحریف کی گئی۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی خواہش اور جناح کی تحریک پر کانگریس اور لیگ نے اپنے اپنے سالانہ اجلاس ۱۹۱۵ء میں اکٹھے بمبئی میں منعقد کئے۔ اس موقع پر کانگریس کے منتخب صدر سرلی سٹرا (بعد ازاں لارڈ سٹرا) قرارداد پائے جب کہ مسلم لیگ میں یہ عہدہ ہمارے منظورالحق کو حاصل ہوا۔ اس موقع پر کانگریس اور مسلم لیگ میں اس قدر محبت اور وحدت دیکھنے میں آئی کہ مولانا محمد علی مزاحیہ انداز میں یہ سطور لکھنے پر قائل ہو گئے۔ (ازدیم ایس ایس صفحہ ۱۲۰)

”مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان محبت کی شدت کا یہ عالم تھا کہ لارڈ سٹرا نے اسی زمین سے بمبئی کا سفر کیا جس میں ان کے ہماری پڑوسی اور برادر وکیل منظورالحق ستر کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے موازنے کے لئے اپنے اپنے خطبہ صدارت کا جاولہ کیا لیکن انہیں واپس لینا بھول گئے۔ تقدیر کے دلچسپ مذاق کے تحت مولانا منظورالحق نے ایک پرجوش ہنگام کا تہ اور چھپتا ہوا خطبہ پڑھ دیا اور لارڈ سٹرا نے کانگریس کے اجلاس میں منظورالحق کی متین اور نرم رد تقریر پڑھی جو ایک مختلط اور وفادار مسلمان کی تحریر تھی۔“

کانگریس اور لیگ نے بمبئی میں اپنے اپنے اجلاس نہایت گرجو شانہ اور خوشگوار ماحول میں ختم کئے اس موقع پر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ آئندہ اجلاس لکھنؤ میں ہوں گے۔ بمبئی میں کانگریس کے ارکان کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ ملک میں خود مختار حکومت کا کار مولانا بھی تشکیل دیں۔ اگلے برس (۱۹۱۶ء) کانگریس اور لیگ نے اپنے اپنے اجلاس لکھنؤ میں منعقد کئے۔ کانگریس کے اجلاس کی صدارت بابو اجیت کمار چرن موہن داس نے کی جب کہ جناح مسلم لیگ کے اجلاس کے صدر تھے۔ اس موقع پر باہمی تعاون کی مزید

تجاویز پر غور کیا گیا اور ایسی اصلاحات پر تبادلہ خیال ہوا جو دونوں مذاہب کے عوام کے لئے قابل قبول ہوں۔ اسی دوران ایک کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں مسلم لیگ کی ترجمانی جناح نے کی۔ کانفرنس کے نتائج کانگریس کے ایک کھلے اجلاس میں پیش کئے گئے جس کی صدارت سرسندر ناتھ سیرجی نے کی۔ اپنے خطبہ صدارت میں انہوں نے کہا۔

”مجھے آج کانگریس کے اس اجلاس میں ان تجاویز پر غور کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے جو مسلم لیگ اور کانگریس کے نمائندوں نے پیش کی ہیں۔ ان میں باہمی تعاون اور عقلیت پسندی کا جو خوبصورت استخراج نظر آ رہا ہے وہ ایک خود مختار جمہوری حکومت کا خصوصی طرہ امتیاز ہے۔ تجاویز کا مجموعہ آپ کے سامنے ہے جو اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اتحاد اور اتفاق روز بروز بڑھ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے رہنماؤں نے کانگریس کی جانب یکجہت کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ انہوں نے کھلی ہاتھوں سے ہمارا خیر مقدم کیا ہے۔۔۔۔۔“

(میری داستان حیات از ایم آر جے کار صفحہ ۱۵۶)

اجلاس لکھنؤ کے صدارتی خطبے میں جناح نے ملک میں سیاسی ترقی کے لئے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان باہمی تعاون پر زور دیا۔ ان کے الفاظ درج ذیل ہیں۔

”ہمیں ہندوؤں کے تئیں برادرانہ اور نیک جذبات کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔ اپنے ملک ہندوستان کے مفادات ہمیں ہر دم پیش نظر رکھنے چاہئے۔ ہندوستان کی ترقی کا راز ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد میں پنپا ہے۔“

(جناح از ایم ایچ ایس صفحہ ۱۵۶)

مسلم لیگ اور کانگریس نے لکھنؤ میں اپنے اپنے اجلاس کے دوران ایک معاہدے پر دستخط کئے جسے تاریخ نے ”میشاق لکھنؤ“ کے نام سے یاد رکھا ہے۔ میثاق لکھنؤ سے پیدا ہونے والی امید کا تذکرہ ایم آر جے کار نے اپنی کتاب (میری داستان حیات) کی جلد اول

میں صفحہ ۱۶۰ پر اس طرح کیا ہے۔

”میشن لکھنؤ کے نتائج نہایت یادگار اور تاریخ ساز تھے۔ اس سے یہ امید منظم ہوئی کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے ہو کر سرکار برطانیہ پر موثر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔

اس میں مسلمانوں کے جذبات کا پورا پورا احترام کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے ۳ مطالبات بہت اہم تھے جن میں جداگانہ طرز انتخاب مسلمانوں کی نمائندگی میں اضافہ اور تحفظات شامل تھے۔ کانگریس نے اس امر سے اتفاق کیا کہ ملک کی تمام اقلیتوں کو انتخابات کے ذریعے مناسب نمائندگی ملنی چاہئے اور مسلمانوں کو

جداگانہ حق انتخاب دیا جانا چاہئے۔“

میشن لکھنؤ میں ہونے والا سمجھوتہ اس بنیاد پر ہوا کیونکہ جنٹل نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ خصوصی تحفظات اور جداگانہ طرز انتخاب کا مطالبہ عارضی طور پر محض اس مقصد کے لئے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ پسماندگی اور جمود کو ختم کیا جاسکے مسلمانوں میں سیاسی ارتقاء کے ساتھ مناسب وقت آنے پر ان کی ضرورت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس خیال کا اعادہ جنٹل نے بعد میں بھی کئی مرتبہ کیا۔ موٹیک بمسفرڈ اطلاعات کے موقع پر قائم ہونے والی پارلیمانی کمیٹی کے رکن میجر آرمزبائی گور سے بات چیت کرتے ہوئے بھی جنٹل نے یہی خیالات دہرائے۔ اس مسئلے کو ایم آر جے کار نے اپنی کتاب ”میری داستان حیات“ کے صفحہ نمبر ۱۶۱ پر اس طرح نقل کیا ہے۔

میجر آرمزبائی !

کیا آپ حقیقی ہندوستانی قوم پرست ہیں ؟

جنٹل : جی ہاں۔

میجر آرمزبائی : اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاسی میدان میں ہندو مسلم کی تفریق سے بالاتر ہو کر کام کرنا چاہیں گے۔

جنٹل : جی ہاں وہ دن میری زندگی کا خوشگوار ترین دن گا (جب مذہبی تخصیص سیاسی

میدان میں ختم ہو جائے گی)

لکھنؤ کانگریس کا ایک خوش کن پہلو یہ بھی تھا کہ اس کے دوران اعتدال پسندوں اور اشتراک پسندوں کی وہ علیحدگی بھی ہو گئی جو ۱۹۰۷ء میں پیدا ہوئی تھی۔ دونوں دھڑوں کو احساس ہو گیا کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ پرانے اختلافات کو پس پشت ڈال کر تفرقات فراموش کر دیئے جائیں۔ سب سے زیادہ حیران کن امر یہ تھا کہ لوک نیا ملک نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مجاہدہ کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کانگریس کی استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ چڈت جگت فرانس نے اس امید افزاء مجاہدے کا تذکرہ مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا ہے۔

”موجودہ سال سیاسی ارتقاء کی تاریخ میں یاد رہے گا کیونکہ کانگریس میں وہ دھڑے ہندی دور ہو گئی جو سورت کے اجلاس (۱۹۰۷ء) میں پیدا ہوئی تھی۔ کانگریس کے اتحاد کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات کی یکانیت بھی سیاسی میدان میں بڑی پیش رفت ہے۔“

باب پنجم

گاندھی جی کی جنوبی افریقہ سے واپسی (۱۹۱۵ء)

۱۹۱۵ء کے آغاز میں ۹ جنوری کو ہندوستان کا ایک بطل جلیل ۲۰ سالہ غیر حاضری کے بعد جنوبی افریقہ سے واپس لوٹا جہاں وہ بے جگری سے اپنے ہم وطنوں کی عزت و ناموس کے لئے لڑا تھا۔ یہ آدمی گاندھی جی کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ وہ وکیل کی حیثیت سے ۱۸۹۳ء میں پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے لئے جنوبی افریقہ گئے تھے اور جلد ہی ہندوستان لوٹ آنا چاہتے تھے لیکن وہاں ہندوستانی تارکین وطن کی حالت دیکھ کر انہوں نے اپنے قیام میں توسیع کر دی۔ وہ اپنے ہم وطنوں کی حالت بھڑکانا چاہتے تھے۔ جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں کی حالت زار کا اندازہ اس طرح لگایا جاسکتا ہے کہ وہ ملک کے کسی حصے میں بغیر اجازت ٹائے کے سفر نہیں کر سکتے تھے رات کو کھلے عام گھوم پھر نہیں سکتے تھے اور ریلوے کے صرف تیسرے درجے میں سفر کر سکتے تھے۔ انہیں سیر و تفریح کے لئے پارکوں میں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی اور ان پر بہت سی دوسری غیر انسانی پابندیاں عائد تھیں۔ ان کی حالت جانوروں سے بدتر تھی۔ گاندھی جی نے انہیں حقوق دلانے کے لئے مرواٹ وار جدوجہد کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو انہوں نے سرکار ہند اور سرکار برطانیہ کی توجہ مبذول کرنے کے لئے قانونی و آئینی ذرائع اختیار کئے لیکن ان کی تمام کوششیں ناکامی پر منتج ہوئیں۔

چنانچہ گاندھی جی نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آگیا ہے کہ انہیں پوری قوت سے مزاحمت کرنی چاہئے اور انہوں نے خاموش مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ اس سے ساری دنیا ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس وقت ہندوستان کے دائیں بائیں لارڈ ہارڈنگ نے جنوبی افریقہ کے ہندوستانی عوام کے مسئلے پر گاندھی کے موقف کی بے حد حمایت کی۔ انہوں نے اس قدر عوامی خدمات کے صلے میں گاندھی جی کو قیصر ہند کوٹہ میڈل عطا کیا۔ ۱۹۱۵ء

میں جب گاندھی جی ہندوستان پہنچے تو ان کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔ جناح نے بھی گاندھی جی کو فرارح قسین پیش کرنے میں کسی ٹکل سے کام نہیں لیا۔ ایک گجراتی وچتر میں جناح نے خوبصورت انگریزی زبان میں گاندھی جی کو دل کھول کر سراہا۔ وہ نہایت قیمتی مغربی لباس پہنے ہوئے تھے جب کہ گاندھی جی روایتی گجراتی لباس میں ملبوس تھے اور انہوں نے گجراتی زبان ہی میں اظہار خیال کیا۔ بلکہ انہوں نے گجراتی بھنے سے انگریزی میں خطاب کرنے پر گزشتہ مقررین پر ہلکا پھلکا شائبہ طر کیا جس پر مجمع کھٹکھٹا کر ہنس پڑا۔ گاندھی جی نے کہا۔

اس اجتماع کو دیکھ کر مجھے بے حد حوصلہ ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنے خیالات اپنے ہم وطنوں کے سامنے پیش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہئے۔"

(گاندھی جی کی خودنوشت سوانح حیات، صفحہ ۱۳۵۶)

گاندھی جی نہایت محسوس افکار اور لائحہ عمل لے کر ہندوستان آئے تھے۔ یہ ذکر وہ بلا تقریر سے انہوں نے ہندوستان میں اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ اس تقریر کے ذریعے انہوں نے ملک کے مغرب زدہ سیاستدانوں پر چلی چوٹ لگائی۔ انہوں نے ایسے سیاستدانوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جن کی جڑیں عوام میں نہیں تھیں۔ وہ تجربے سے یہ جان چکے تھے کہ طاقت کا حقیقی سرچشمہ عوام ہیں۔ وہ عوام کی تائید سے رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی دن سے کام کاج کا آغاز منظم انداز سے کیا۔ ان کا پہلا ہدف ہندوستان سے انگریزی زبان کا خاتمہ تھا اپنے اس منصوبے کے ذریعے وہ ہندوستان کے انگریزی زدہ دانشوروں کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ اس قسم کے رہنماؤں نے ہندوستان کی روح کو دھندلا دیا ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ مغربی اثرات کو دھو کر ہندوستان کی اصل شناخت کو اجاگر کیا جائے۔ یہاں یہ بات دلچسپی بلکہ طعنے سے خالی نہیں کہ بعد میں گاندھی جی نے جو عدم تعاون اور سول نافرمانی جیسی تحریکیں شروع کیں ان کا

تصور انہوں نے ممتاز مغربی اور امریکی دانشوروں سے لیا تھا جن میں رسکن^۱ ٹارٹائی اور تھورو شامل ہیں۔

ہندوستان کے تمام سیاستدانوں میں گاندھی جی کو کھلے کاسب سے زیادہ احترام کرتے تھے۔ گوکھلے ہی کے زیر دست اصرار پر وہ جنوبی افریقہ سے ہندوستان واپس آئے تھے۔ اپنی سوانح حیات میں گاندھی جی نے لکھا ہے۔۔۔

”میں اسی پر جوش امید کو لے کر ہند واپس لوٹا تھا کہ گوکھلے ہی میں ضم ہو جاؤں“

لیکن یہ ہندوستان اور گاندھی جی دونوں کی بد قسمتی تھی کہ ان کی آمد کے محض چند ہفتے کے بعد ہی گوکھلے فروری ۱۹۱۵ء میں انتقال کر گئے۔ گاندھی جی ٹارٹائی اور رسکن سے بے حد متاثر تھے اور انقلابی خیالات سے لبریز ہو کر ہندوستان لوٹے تھے۔ گاندھی جی دلوے اور آدرشوں سے اس طرح مملو تھے کہ ان سے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا جب کہ ملکی صورت حال نہایت محتاط طرز عمل کی متقاضی تھی۔ ان حالات میں اگر کوئی گاندھی جی کی صحیح رہنمائی کر سکتا تھا تو وہ صرف گوکھلے تھے۔ اگر گوکھلے کچھ عرصہ مزید جیتے تو گاندھی جی اپنے سیاسی کیریئر کی فاش غلطیاں نہ کرتے۔ شاید گوکھلے گاندھی اور جناح کے درمیان رابطہ اور قربت کا ذریعہ بھی ثابت ہوتے اس صورت میں گوکھلے گاندھی اور جناح کی طاقتور ٹکون ہندوستان کی تقدیر بدل سکتی تھی۔۔۔ مگر یہ ہو نہ سکا گوکھلے نے پونا میں سروٹنس آف انڈیا (حزب ہند) سوسائٹی قائم کر رکھی تھی جس کے وہ صدر تھے۔ گاندھی جی بھی اس سوسائٹی میں شمولیت کے متحمس تھے لہذا وہ ہندوستان آتے ہی پونا چلے گئے اور کچھ دیر وہیں مقیم رہے لیکن گاندھی جی سوسائٹی کے مناسب رکن ثابت نہ ہو سکے کیونکہ سوسائٹی کے نظریات اور طریقہ کار کا گاندھی جی کے افکار سے بالکل فرق تھا۔ کئی مرتبہ سوسائٹی کے دیگر ارکان اور گاندھی جی کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوئے اور انہیں یوں محسوس ہوا کہ گاندھی جی کی سوسائٹی میں موجودگی اس کے مقاصد کو نقصان

پہنچا سکتی ہے۔ گاندھی جی کی خود نوشت سوانح عمری کے کچھ اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوکھلے خود بھی اپنی سوسائٹی کے دیگر ارکان کی رائے سے متفق تھے۔ صفحہ ۸۔ ۳۵۷ پر گاندھی جی لکھتے ہیں۔

”جب میں پونا گیا تو گوکھلے اور سوسائٹی کے ارکان نے مجھ پر شفقت اور محبت کی بارش کر دی۔ میں ان سے ہر موضوع پر بے تکلفی سے گفتگو کرتا تھا۔ گوکھلے کی شدید خواہش تھی کہ میں سوسائٹی میں شامل ہو جاؤں لیکن دیگر ارکان کا خیال تھا کہ میرے اور ان کے نظریات اور طریقہ کار میں بعد المشرقین ہے چنانچہ میری سوسائٹی میں شرکت مناسب نہیں ہو گی۔ جب کہ گوکھلے کا خیال تھا کہ میں اپنی کنز اصول پرستی کے باوجود ان کے نظریات سے مطابقت پیدا کر سکتا ہوں لیکن ان کے دوسرے ساتھی میرے متعلق ان کے برابر پر امید نہ تھے۔ تاہم گوکھلے کا خیال تھا کہ وہ آہستہ آہستہ مجھے قبول کر لیں گے تاہم اگر وہ ایسا فوری طور پر نہ کر پائیں تو مجھے یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ میری عزت نہیں کر رہے یا انہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ صرف خطرہ مول لینے سے کھبراتے ہیں۔ بہر طور گوکھلے نے یہ وضاحت کی کہ خواہ میں سوسائٹی کا رسمی رکن بنوں یا نہیں میرے اور ان کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور وہ مجھے بدستور چاہت اور احترام کی نظر سے دیکھتے رہیں گے۔“

پونا سے گاندھی جی رابندر ناتھ ٹیگور کے پاس لوہڑر چلے گئے۔ جہاں وہ شانتی کمپن میں مقیم تھے لیکن فوراً ہی گوکھلے کا انتقال ہو گیا جس پر گاندھی جی کو اٹنے قدموں پونا لوٹنا پڑا۔ ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد گاندھی جی نے سوسائٹی کے ارکان کو قائل کرنا شروع کیا اور اپنے متعلق ان کے خوف کا ازالہ کیا لیکن سوسائٹی کے ارکان کے شبہات دور نہ ہو سکے اور انہوں نے اپنی رکنیت کی عرضی واپس لی۔ گاندھی جی اپنی

خودنوشت سوانح میں لکھتے ہیں۔

"گوگلے نے میرے لئے ایک آزمائشی عرصہ مقرر کیا جس کے اندر مجھے پورے ہندوستان میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی لیکن مجھے عوامی مسائل پر کوئی بھی رائے ظاہر کرنے سے منع کیا۔ گوگلے میرے خیالات پر ہنسا کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ایک برس ہندوستان میں رہنے سے تمہارے نظریات خود بخود درست ہو جائیں گے۔"

گاندھی جی کا بے لوث عمل اور ان کی سادہ زندگی اگرچہ گوگلے کے لئے بے حد متاثر کن تھی لیکن وہ ہندوستان میں ان کی آئندہ سرگرمیوں کے متعلق کچھ ذہنی پریشانی میں مبتلا تھے۔ انہیں غدشہ تھا کہ کہیں گاندھی جی غلط میں ہندوستان میں انقلاب لانے کی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ بے کار اور گوگلے کی ملاقات مورخہ لڈکر کی وفات سے چند روز قبل پونا میں ہوئی جس میں انہوں نے گاندھی جی کے متعلق چارہ خیال کیا۔ گوگلے نے کہا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ گاندھی جی کی شخصیت ہندوستان کے مستقبل میں فیصلہ کن کردار ادا کر لے گی لیکن "میں شاید وہ دن دیکھنے کے لئے زندہ نہ ہوں لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے بعد گاندھی آزادی کی اہم تحریکوں کے ہراول دستے میں شامل ہوں گے۔ اگر عوام کے جذبات کو چکا کر انہیں قربانی کے لئے تیار کرنا ہو تو اس کام کے لئے گاندھی سے کامیاب رہنا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک آدرش وادی انسان ہیں جن کے اندر غریب آدمی کو توجہ مبذول کرنے کی غیر معمولی اہلیت ہے۔ گاندھی پسماندہ اور کم حیثیت کے انسان سے بہت جلد محبت پیدا کر سکتے ہیں لیکن بعض نازک معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بات چیت سے بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں جہاں جذبات پر قابو پانا احتیاج" صبر اور عقل جلد بازی سے اچھے نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ ایسے مواقع کے لئے گاندھی مناسب رہنا نہیں ہیں۔ گاندھی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آدمی چپائی بھی بھوکے رہنے سے بہتر ہے۔ وہ جنوبی افریقہ میں بہت عمدہ خدمات سرانجام دے چکے ہیں۔

انہوں نے ہندوستان کے مختلف طبقات کو قریب لاکر ان میں

حب الوطنی پیدا کی۔ لیکن مجھے غدشہ ہے کہ جب سورج' تاریخ رقم کرے گا تو گاندھی جی کی کامیابیاں ان کی مقبولیت سے بہت کم ہوں گی۔"

(میری داستان حیات از قلم آر بیے کاؤجلہ اول، صفحہ ۳۷۷)
گاندھی جی کا انگاہدف اپنے آخرم کے لئے مناسب جبکہ تلاش کرنا تھا جہاں وہ اپنے وفادار جنوبی افریقی بیوروکاروں کے ساتھ رہ سکیں۔ بالآخر انہوں نے احمد آباد کے قریب ساہی مٹی میں جبکہ پسند کی۔ جس کے متعلق انہوں نے اپنی سوانح حیات کے صفحہ ۸۲ پر لکھا ہے۔

"مجھے احمد آباد سے خصوصی محبت رہی ہے۔ گجراتی ہونے کے ناطے میں سوچتا ہوں کہ ملک کی بہترین خدمت گجراتی زبان ہی میں کر سکتا ہوں۔ احمد آباد چرنے پر سوت گاتے کا پرانا مرکز ہے لہذا میرا یہ شدید خواہش تھی کہ اسے گجری صنعت کے طور پر دوبارہ زندہ کروں۔ چونکہ گجرات احمد آباد کا دارالحکومت ہے اس لئے یہاں کے حصول شہریوں سے عطیات بھی باآسانی لئے جاسکتے ہیں۔"

جلد ہی گاندھی جی نے دو اخباروں "ہنگ انڈیا" اور "نوجیون" کا آغاز کیا۔ انہی اخبارات میں انہوں نے اپنے تمام نظریات کا اعلان کیا جن میں تہ گروہ "مرود ڈایا" عدم تشدد اور سوشلی شامل ہیں۔ سوشلی میں انہوں نے غیر ملکی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا جس سے احمد آباد کے سوتی کپڑے کے صنعتکاروں کو بے حد فائدہ پہنچا گجرات کے سرکاری اداروں نے گاندھی جی کی حمایت کا اعلان محض حب الوطنی اور خیرات کے جذبے کے تحت نہیں کیا۔ درحقیقت گاندھی جی ان کے مفادات کے بڑے محافظ تھے جس پر وہ وسیع رقوم انہیں چندے میں دینے سے دل نہیں چراتے تھے۔

کچھ عرصہ بعد انہوں نے ہمارے ایک ضلع میں پتہ گروہ کی تحریک کو اپنایا۔ یہ تحریک یورپ کے ٹیل کے تاجروں کے خلاف چلائی گئی تھی۔ یہ ہندوستان میں گاندھی جی کی پہلی عوامی جدوجہد تھی۔ اگرچہ اس کا احاطہ وسیع نہ تھا ہمارے گاندھی جی کی ملاقات پہلی

مرتبہ ڈاکٹر راجندر پریشان سے ہوئی جو بعد ازاں بھارت کے پہلے صدر بنے۔ جب احمد آباد کے صنعتکاروں اور مزدوروں میں تصادم ہوا تو گاندھی جی نے مزدوروں کے حق میں تین گھر کا مظاہرہ کیا جس سے بالآخر صنعتکاروں نے شکست تسلیم کر لی۔

جونی احمد آباد کا مسئلہ حل ہوا گاندھی جی نے ایکلے جدید ہند کا آغاز کیا۔ کھیدا ضلع میں قحط پڑنے سے وہاں کے مزارعین نے درخواست کی کہ اس برس ان کا مایہ معاف کر دیا جائے۔ حکومت کا رویہ اس ضمن میں شدید بے حس اور ظلم پر مبنی تھا۔ چنانچہ گاندھی جی نے مزارعین کے ہمراہ بیت گرہ شروع کر دیا۔ اس مرتبہ گاندھی جی دلہ بھائی پٹیل سے ملے جنہوں نے گاندھی جی کا بیڑو کار بننے کے لئے وکالت کی شاندار پریکٹس ترک کر دی تھی۔ رفتہ رفتہ ہندوستانی عوام گاندھی جی کو تہہ دل سے چاہنے لگے اور گاندھی جی کی جراثمدی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ فروری ۱۹۳۱ء میں لارڈ ہارڈنگ کو بتا دیا کہ ہندو یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنا تھا اس شاندار تقریب میں شرکت کے لئے پورے ہندوستان سے راجوں مہاراجوں اور شہزادوں کو دعوت دی گئی تقریب میں مسز ائی بیسٹ کو بھی مدعو کیا گیا جو سنٹرل ہندو کالج بنارس کی بانی تھیں اور یونیورسٹی کے قیام میں بھی ان کی کوششیں قابل ستائش تھیں۔ گاندھی جی کو بھی تقریب سے خطاب کے لئے بلایا گیا۔ اس موقع پر فریہ کن میرے جواہرات سے لڑے ہوئے راجندر ڈاکٹر پر تشریف فرما تھے۔ مہاراجہ دھیرج دھر بھنگے نے اجلاس کی صدارت کی۔ گاندھی نے اس کی خطاب انگریزی زبان میں کیا جس کا آغاز کچھ یوں ہوا۔

”میرے لئے یہ امر نہایت شرم اور توہین کا باعث ہے کہ میں اس مقدس شہر اور عظیم کالج کی زمین پر کھڑا ہو کر ایک ایسی زبان میں بات چیت کر رہا ہوں جو اس ملک کے عوام اور میرے لئے اجنبی ہے۔“

(صفا از ہندو نگر، جلد اول، صفحہ ۳۸۰)

یہ سنتے ہی کانگریس کے اعلیٰ تعلیم یافتہ رہنماؤں کو سخت دھچکا پہنچا۔ مجھے نے ہو کے

عالم میں یہ سب کچھ سنا اور اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مجھے کے رد عمل سے گاندھی جی نے مزید اہم حاصل کی اور ایسی شدید اور سخت باتیں بھی بے دھڑک کہہ دیں جو موقع کی مناسبت سے پہل نہیں کھاتی تھیں۔ انہوں نے چپکے دیکھے شہزادوں کو مخاطب کر کے کہا۔ راجندر دھندو اور ان ہیروں کو بچ ڈالو۔ جب تک تم ان لڑکوں کے بوجھ سے نجات نہیں پاؤ گے تب تک یہ مجلس ملک غربت کی تاریکیوں سے نجات نہیں پائے گا۔ ملکی مفادات کے لئے ان جواہرات کو بچ دو۔“

انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید کہا

”پولیس کی اس قدر نفرت اور دائرے کی حفاظت دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کیا آپ ہندوستان کے عوام سے اس قدر بدظن ہیں۔ میرے خیال میں دائرے کو پورے شہر کو اس قدر پولیس کی موجودگی سے ہراساں کرنے کی نسبت کوئی سے اڑ جانا پسند کرنا چاہئے تھا۔“

اس موقع پر مسز بیسٹ بے چینی محسوس کرنے لگیں کیونکہ یہ تقریب یہ سب باتیں کرنے کے لئے مناسب نہ تھی۔ اس تقریر کا کافی شدید رد عمل ہوا۔ شہزادے اٹھ کر چلے گئے ’چیمبرلین رخصت ہو گیا اور تقریب بد مزگی پر ختم ہوئی (صفا از ہندو نگر، جلد اول، صفحہ ۱۸۳)

اسی شب پولیس نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت گاندھی جی کو فوری طور پر بنارس سے نکال دینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ چوڑی مدت موبہن نے پولیس پر بے حد دباؤ ڈالا کہ اس حکم کو واپس لیا جائے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور صحیح صادق کے وقت گاندھی جی کو بنارس بدر کر دیا گیا۔

باب ششم

جناح اور گاندھی ○ اختلافات کا آغاز (۱۹۱۹ء)

سزائی پینٹ ۱۸۹۳ء میں ہندوستان آئیں جہاں وہ قیوسوفیکل سوسائٹی کی مستقل رکن بن گئیں۔ مذکورہ سوسائٹی کو ۱۸۸۶ء میں مدراس کے قریب کرل اوکلوٹ اور میڈم بلانکسی نے قائم کیا تھا۔ ہندوستان آنے سے قبل انہوں نے یہاں کے فلسفے، مذہب اور کلچر کا باضخیل مطالعہ کیا ان کا دل ہند کے عوام اور قدیم علوم کی محبت سے معمور تھا انہوں نے مدراس میں سنٹرل ہندو کالج قائم کیا جو بعد ازاں مدراس ہندو یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ جلد ہی ہندو نوجوان اور دانشور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ ہندوستان میں محض مذہبی و تعلیمی خدمات انجام دینے کی خواہش مند تھیں بلکہ وہ ہندوستان کے لئے مکمل سیاسی آزادی اور عوام کے یکساں حقوق کی جتنی تھیں۔ ان کی دلی آرزو تھی کہ ہندوستان اور برطانوی دولت مشترکہ کی دیگر اکائیوں میں خود مختار حکومتوں کا قیام عمل میں لایا جائے۔ وہ ہندوستان کے سچے پرستاروں میں سے ایک تھیں جو اس کے لئے جتنی رہیں، دکھ سہتی رہیں اس کے لئے جدوجہد میں ان کی عمر گزر گئی اور اسی کے لئے مر گئیں۔

دم واپس کے موقع پر بھی ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ ان کی میت کو نذر آتش کر کے راکھ گنگا میں بہا دی جائے ان کی متحرک روح کو کانگریس کا ست رو اور نیا تلا طریقہ کار پسند نہ تھا۔ انہیں ایک طاقتور، مضبوط اور با عمل سیاسی جماعت کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی جس کے تحت انہوں نے ۱۹۱۶ء میں ہوم رول لیگ قائم کی جس کی صدر وہ خود تھیں۔ سزائی پینٹ کی شاندار قیادت میں ہوم رول موومنٹ کی مقبولیت جنگ کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مدراس میں لارڈ پیٹ لینڈ نے اس تحریک کی طاقت سے خوفزدہ ہو کر سزائی پینٹ اور ان کے رفقاء جی ایس اردن ڈال اور بی پی ولایہ کو

گرفتار کر لیا۔ سزائی پینٹ کی گرفتاری پر ہندوؤں اور مسلمانوں نے یکساں طور پر اشتیاق شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ جناح نے یہ خبر سنتے ہی ہوم رول لیگ میں بطور صدر شمولیت اختیار کرنی اور ایم آر جے کاراس کے سیکرٹری بن گئے۔

جناح نے ہوم رول لیگ کے صدر کی حیثیت سے اپنے پہلے خطاب میں کہا: "ہم ہندو مسلمانوں کے نام یوں پیغام ہے کہ وہ اپنے ہندو بھائیوں سے تعاون کریں جب کہ ہندوؤں سے میری درخواست ہے کہ اپنے ہمسایہ مسلمان بھائیوں کی فلاح کے لئے کام کریں۔ اسی جذبے سے ہوم رول لیگ کی بنیادیں مستحکم ہو سکتی ہیں۔ اس کام کے لئے ہمیں ہرگز خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔"

بھئی ایسوسی ایشن کے ایک پراجیم اجلاس منعقدہ ۳۰ جولائی ۱۹۱۷ء کو جناح نے کہا۔

"ہم سزائی پینٹ اور ان کے کارکنوں کی گرفتاری پر اصولی بنیادوں پر احتجاج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ یہ اس خود مختار حکومت کے خلاف سازش ہے جس کی سکیم کانگریس اور مسلم لیگ نے لکھنؤ میں تیار کی تھی لیکن ہم اس سکیم پر سختی سے ڈٹے رہیں گے ہم اور جنگ کے خاتمے پر اس پر عمل درآمد کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے۔"

اس دور میں مخلص ملتی اور سیاسی کارکن کے طور پر گاندھی جی کی شہرت عروج پر تھی اور خود جناح نے ہوم رول لیگ کے ایک اجلاس میں ان کا نام لیگ کی صدارت کے لئے تجویز کیا۔ لیکن ہوم رول لیگ کے سیکرٹری جے کار نے اس عہدے کے لئے گاندھی جی کی اہلیت کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا۔ انہوں نے اس کی وجوہات بتاتے ہوئے گاندھی جی کو خط میں لکھا۔

"ہم جانتے ہیں کہ جلد ہی آپ ہم سے ہمارے مقاصد و عزائم میں تبدیلی کا مطالبہ کریں گے اور خود انہارے منشور میں اپنے پسندیدہ نظریات داخل کرنے کی کوشش کریں گے جنہیں ہم تحلیل کی احترامات سے زیادہ نہیں گردانتے۔"

(میری داستان حیات از جے کار، جلد اول، صفحہ ۳۶۸)

گاندھی جی نے اس کے جواب میں لکھا۔

”اگرچہ آپ نے میرے نظریات کو تحلیل کی اختراع قرار دے کر مجھے شدید نہیں پہنچائی ہے اس کے باوجود آپ کے خط کا بیشتر متن مجھے اچھا لگا۔ میں صرف ایک امر کی وضاحت کو ضروری خیال کرتا ہوں وہ یہ کہ اگر میں نے آپ کی جماعت میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو میں اپنے ایک نظریے پر اصرار ضرور کروں گا وہ ہے ایک مشترکہ لیگ کا قیام جس کے تمام اصول و ضوابط ہندوستانی روایات کے مطابق ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو کسی دوسری چیز سے پریشان یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے خیالات آپ پر کبھی مسلط نہیں کروں گا۔“

جے کار نے گاندھی جی کو یوں جواب دیا۔

”آپ کے خط سے ہمارے بہت شہمت دور ہو گئے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ نہ صرف ہوم رول لیگ میں شمولیت اختیار کر لیں بلکہ اس کے سربراہ بھی بن جائیں۔“

گاندھی جی نے یہ دعوت قبول کر لی اور ہوم رول لیگ کا صدر بننے کے بعد انہوں نے منشور جاری کیا جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے یہ عہدہ کیوں قبول کیا ہے اور وہ اس منصب کے تحت کیا کیا کام انجام دینا چاہتے ہیں۔

”ایک خالص سیاسی جماعت میں شرکت کر کے زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اپنے اصولوں سے انحراف کیا ہے لیکن یہ فیصلہ میں نے گہرے غور و خوض اور اپنے احباب کی مشاورت کے بعد کیا ہے۔ بعض دوستوں کا خیال تھا کہ مجھے سیاسی تنظیموں سے دور رہنا چاہئے کیونکہ اس سے میری موثر انفرادیت پر حرف آئے گا مجھے اعتراف ہے کہ اس تنبیہ نے مجھ پر خاطر خواہ اثرات مرتب کئے لیکن ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ اگر میں اس تنظیم میں شرکت کر لوں تو اس کے

مقاصد کے ساتھ ساتھ اپنے نظریات کو فروغ دینا بھی ہرگز غلط نہ ہو گا چنانچہ مجھے اس پلیٹ فارم کو ”استعمال“ کرنا چاہئے۔“

(استاد از تندوکر، جلد اول، صفحہ ۲۸۸)

یہ اس تحریری معاہدے کی کھلی خلاف ورزی تھی جو گاندھی جی نے جے کار سے کیا تھا۔ عہدہ صدارت کا حلف اٹھاتے ہی گاندھی جی نے لیگ کا جنرل اجلاس طلب کیا جس کا مقصد جماعت کا نام اور منشور تبدیل کرنا تھا انہوں نے ہوم رول لیگ کا نیا نام ”سراجیہ“ سہا تجویز کیا۔ جناح اور چند دوسرے ہائی اراکان نے گاندھی جی کی تجاویز سے شدید اختلاف کیا لیکن گاندھی جی نے اجلاس کے چیئرمین کی حیثیت سے تمام اعتراضات رد کر دیئے اور نہایت آمرانہ انداز میں اعلان کیا۔

”ہر رکن کے لئے یہ دروازے کھلے ہیں کہ چاہے توہ تاحیات رکن بن جائے اور اگر اسے سہا کے تبدیل شدہ آئین سے اتفاق نہیں ہے تو فوراً استعفیٰ دے دے۔“

گاندھی جی کے اس غیر جمہوری اور غیر اصولی طرز عمل سے جناح اور بعض دیگر اراکان کو سخت صدمہ پہنچا۔ وہ گاندھی جی کو ہرگز اس امر کا مجاز نہیں سمجھتے تھے کہ وہ لیگ کا نام یا منشور تبدیل کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے احتجاجی فوری استعفیٰ دے دیئے۔ اس احتجاجی خط پر جناح ”جے کار“ چنا اس دوار کا داس، منگل داس پکوا اس ”ناگن داس“ ہاسٹر اور کے۔ ایم غنئی نے دستخط کئے۔ اس خط کا متن درج ذیل ہے۔

”لیگ کے زیر تحفظ اراکان اعلان کرتے ہیں کہ مرامی ہال میں ہونے والے اجلاس میں جو منشور پیش کیا گیا ہے وہ لیگ کے حقیقی مقاصد و عزائم سے براہ راست متصادم ہے۔ لیگ کے آئین میں تبدیلی کا طریقہ کار بھی قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ زیر تحفظ اراکان بلا ہنگام بحث کہتے ہیں کہ آپ (گاندھی جی) کی جانب سے اپنایا گیا لائحہ عمل غیر قانونی، غلط، مہضی اور آمرانہ ہے۔ اس لئے ہم انتہائی افسوس سے فوری طور پر لیگ کی رکنیت اور اپنے موجودہ عہدوں

سے مشغول ہوتے ہیں۔“

سزیمینٹ اور جناح نے گاندھی کو ہوم رول لیگ کی جہی اور اس کے مقاصد کو خاک میں ملائے بیسے ناقابل حلانی جرم پر معاف نہیں کیا۔
(میری داستان حیات“ از سچے کار، جلد اول صفحہ ۳۰۵)

پیشکش :- محمد احمد ترازوی

باب ہفتم

جنگ عظیم اول میں گاندھی جی کا سرگرم کردار

۱۹۱۸ء میں وائسرائے لارڈ چیمس فورڈ نے گاندھی جی کو ایک وار کانفرنس میں مدعو کیا۔ یہ دعوت نامہ کافی سرکاری گفت و شنید کے بعد جاری کیا گیا۔ ۷ اپریل کو وائسرائے کے پرائیویٹ سیکرٹری نے ہوم ممبر کے نام خط میں لکھا۔

”عزت مآب وائسرائے نے مجھے ہدایت کی ہے کہ فوراً آپ کو خط لکھ کر اس معاملے میں آپ کی رائے حاصل کروں کہ آیا گاندھی جی کو وار کانفرنس میں بلانا اور وائسرائے سے ان کی ملاقات سودمند رہے گی یا نہیں یہ اس لئے بھی بہتر محسوس ہوتا ہے کہ کانفرنس میں شرکت سے ان کی بے چین طبیعت کو اعتبار کے مفید ذرائع مل جائیں گے جب کہ انہیں ان کے محل پر چھوڑ دیئے سے وہ سرکار کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ گاندھی جی عراق اور فرانس میں جنگی خدمات انجام دینے کے بے حد جتنی ہیں۔ چنانچہ اگر انہیں کوئی بھی فریضہ سونپ کر فرانس روانہ کر دیا جائے تو ہندوستان میں بہت آرام ہو جائے گا۔“

(تجدو لکڑ، جلد اول، صفحہ ۱۳۶)

گاندھی جی نے نہ صرف بڑے شوق سے وار کانفرنس میں شرکت کی بلکہ انہوں نے فوجی بھرتی کی مہم میں بھی بے حد جوش و خروش سے حصہ لیا حالانکہ ان کی اس حرکت سے ان کے علاج احباب کو شدید دھچکا پہنچا اور انہوں نے گاندھی جی کو اس سے منع بھی کیا ان حضرات میں رابندر ناتھ ٹیگور، رابندر ناتھ ایڈریڈ اور دیگر ممتاز دانشور شامل تھے۔ گاندھی جی نے نو جوانوں کو فوج میں شمولیت پر اکسانے کے لئے متعدد پمفلٹ شائع کیے۔ ایک پمفلٹ میں وہ لکھتے ہیں۔

”سورج کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ایپار کے دھلے کو مضبوط بنانا ہے کیونکہ اگر ایپار ختم ہو جی تو ہماری امیدوں اور تمناؤں کا محور بھی ختم ہو جائے گا۔“

(مہاتما از ہندو لکڑ، جلد اول صفحہ ۳۳۹)

دنیا بھر میں گاندھی جی اس پسندی اور عدم تشدد کے چیمپئن بنے جاتے تھے لیکن اپنے ایک پمفلٹ میں انہوں نے ایسے خیالات کا اظہار کیا جو ان کے عقائد سے یکسر متضاد تھے۔

”سرکار برطانیہ کے کالے قوانین میں سے ایک آرمز ایکٹ بھی ہے جس کے تحت ہندوستانیوں کو آتشیں اسلحہ رکھنے کی ممانعت ہے لیکن اگر ہم اس آرمز ایکٹ کا خلاف اور اسلحہ رکھنے کی آزادی چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے ضروری موقع ہے۔“

(مہاتما از ہندو لکڑ، جلد اول صفحہ ۳۳۹)

گاندھی کا جذبہ بھرتی نہایت بے لگام تھا وہ اسے کانگریس کے امور پر بھی ترجیح دینے لگے تھے۔ اس موقع پر کانگریس کا ایک خصوصی اجلاس بمبئی میں ہوا قرار پایا جب کہ ۲۵ اگست ۱۹۱۸ء کو گاندھی جی نے تلک کو لکھا۔

”میں کانگریس کے اجلاس میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا میں اعتدال پسندوں کی کانفرنس میں بھی شریک نہیں ہو سکتا اس کے برعکس میرا پختہ یقین ہے کہ ہم بھرتی کا کام کر کے ہندوستان کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں اس طرح لاکھوں عوام کی تائید و حمایت ہمیں حاصل ہوگی۔۔۔۔۔“

گاندھی جی نے کانگریس کے اعتدال پسند ارکان کے ممتاز ترین رکن سر سیدو ناتھ سیرجی کو لکھا۔

”میرے بعض نہایت دلخ نظریات سے بہت سے ہم عصر رہنما متفق نہیں ہیں

لیکن میرا آج بھی پختہ یقین یہی ہے کہ اگر ہم اپنی تمام توجہ فوجی بھرتی پر مرکوز کر دیں تو ہمیں عمل آزادی ایک برس سے بھی کم عرصے میں میرا سکی ہے۔“

(ایضاً صفحہ ۳۳۹-۳۴۱)

بعد ازاں انہوں نے ہجرات کے تمام درجات کا دور کیا اور ہر گھنٹوں سے ۲۰ جون سورج اور ایپار کی خاطر ”ملی“ (قربانی) کے لئے طلب کئے۔ انہوں نے دائرے کے کھلے۔

اگر میں اپنے ہم وطنوں کو اپنے اقدامات واپس لینے کے لئے قائل کر سکوں تو یقیناً میں کانگریس کی تمام قراردادیں بھی منسوخ کروا دوں اور انہیں کہوں کہ جنگ کے دوران خود مختار حکومت کا نام بھی نہ لیں۔ میں اس کڑے وقت میں ہندوستان کے ہر فرد کو ایپار کے لئے کٹ مرتے پر راضی کرنا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔“

انہوں نے بھرتی کے غیر مشروط ہونے پر بھی بے حد زور دیا اور کہا کہ سزا جی وینٹ کو بھی نے ہندوستان کی خاطر غیر مشروط بھرتی کے حق میں اعلان جاری کرنا چاہئے۔ گاندھی جی نے اپنے جنون میں تلک کی توجہ تک سے گریز نہیں کیا۔ تلک نے انہیں پچاس ہزار روپے کا چیک بھیجا اور کہا کہ وہ اس صورت میں صدارت سے ۵ ہزار رضاکار بھیجتے ہر تیار ہیں کہ گاندھی جی دائرے سے وعدہ لیں کہ بعد ازاں انہی رضاکاروں کو فوج میں کیپٹن رینک دیا جائے گا۔ گاندھی جی نے نہ صرف تلک کا چیک مسترد کر دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ رضاکاروں کی بھرتی کے ضمن میں دائرے سے کوئی ”سودے بازی“ نہیں کریں گے۔

دار کانفرنس کے اختتام پر گاندھی جی نے ایک طویل خط دائرے کے نام تحریر کیا جس میں انہوں نے کچھ اہم تجاویز پیش کیں جن پر عمل درآمد ان کے خیال میں

ہندوستان کے لئے بے حد فائدہ مند تھا۔ انہوں نے جس موثر اور اعلیٰ انداز میں یہ خط شملہ میں وائسرائے کی خدمت میں پیش کیا وہ ان کی چاباز فطرت کا گہرا عکاس تھا۔ اپنی خود نوشت سوانح میں وہ لکھتے ہیں۔

"خط کو شملہ بھیجا تھا جہاں وائسرائے کانفرنس ختم ہوتے ہی تشریف لے گئے تھے۔ یہ خط میرے لئے بے حد اہمیت کا حامل تھا اور اسے ڈاک میں بھیجنے سے تاخیر کا احتمال تھا۔ میں دقت کی بچت کا خواہاں تو ضرور تھا لیکن کوئی نامہ پر بھی میرے معیار پر پورا نہیں اتر رہا تھا کہ اسے کسی بے حد باکردار اور بھروسے کے آدمی کے ذریعے وائسرائے کے گھر بھیجوں۔ دینا بندو ایڈریوز اور پرنسپل رورڈز نے کمبرج مشن کے رپورٹر آئرلینڈ کا نام تجویز کیا جو میں نے منظور کر لیا اور اس طرح ایک نیک سرشت انسان میرا پیام لے کر وائسرائے تک گیا۔"

اس خط کا ایک اقتباس قارئین کے لئے بے حد دلچسپ ہو گا۔

"میرا پختہ خیال ہے کہ ہمیں ہر موزوں فرد کو ایمپائر کی خدمت اور حفاظت کے لئے پیش کرنا چاہئے لیکن میں مالی امداد کے متعلق اس قدر پرامید نہیں ہوں۔ مالی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان پہلے ہی شکست خیزانہ کو اپنی سبقت سے بڑھ کر پریشان ہے۔"

(خود نوشت، صفحہ ۵۴۸)

مندرجہ بالا صفحات سے ظاہر ہوتا ہے کہ گاندھی جی ملک کے ہر شہری کو بلا تخصیص توپ کے دھانے میں بھرتے کے لئے تیار تھے اور ان پر اس سلسلے میں خمیر کا کوئی بوجہ یا دباؤ نہ تھا لیکن پیسے دھیلے کے معاملے میں وہ حد سے زیادہ محتاط اور کجوس تھے۔ ان کے خیال میں سرمائے کی وقعت انسانی جان سے زیادہ تھی۔ جانوں کا ضیاع ان کے لئے قابل قبول تھا لیکن پیسے کا نہیں۔ گاندھی جی کے ان خیالات کو ان کی عدم تشدد کی پالیسیوں کے

ظاہر میں دکھ کر دیکھا جائے تو رو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

گاندھی جی نے اپنے شخص کی خواہوں کی مشاورت کے بلوہو بھرتی کا ذمہ جاری رکھا لیکن بعد میں انہوں نے اپنی اس پالیسی کے متعلق معذرت خواہانہ رویہ اپنا لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے "کچھ ملی جلی رجولت کی بنا پر میں نے جنگ کی حمایت شروع کی تھی۔ مجھے دو وجوہ یاد ہیں۔ پہلو فرد تو میں جنگ کے پیشہ خلاف رہا ہوں لیکن بھلا میری کیا حیثیت تھی کہ اس دقت عدم تشدد کا پرچار کرتا۔ میں تو آج تک جانوروں کی وحشیانہ قربانی رکوانے کے لئے کچھ نہیں کر سکا۔ دو سری وجہ یہ تھی کہ سوراخ کے قیام کے لئے یہ ایسا نر کو مجبور کرنے کا ستریں موقع تھا۔"

(گاندھی از ہینکن، کمری، صفحہ ۱۳۳)

انہوں نے کئی مرتبہ بالواسطہ طور پر اعتراف کیا کہ وہ سیاسی طور پر مزید نمایاں ہونے کے لئے بھرتی کے حامی بنے ان کے اس اعتراف کے پس منظر میں وائسرائے کے نام خط بھیجنے کے لئے پاکہاز قاصد تلاش کرنے کی خواہش نہایت بے معنی معلوم ہوتی ہے۔

سانحہ جلیانوالہ باغ (۱۹۱۹ء) اور اس کے بعد

۱۹۱۷ء کے اختتام پر سرکار ہند نے ایک عدالتی کمیٹی قائم کی جس میں گنگو بیج کی نمائندگی مسٹر جسٹس رولٹ نے کی وہ اس کمیٹی کے سربراہ بھی تھے جب کہ ہندوستان کے دو جج مسٹر جسٹس کمار سوامی شاستری اور سربراہ اش چندر مترلیدور چیورسٹ اس میں شامل کئے گئے۔ ان دونوں حضرات کا تعلق غلی المرتیب مدراس اور کلکتہ ہائی کورٹ سے تھا۔ اس کمیٹی کا مقصد درج ذیل ہے۔

”ہندوستان میں انقلابی تحریک کی آڑ میں مجرمانہ سازشوں کو بے نقاب کرنا اور ان مشکلات کا جائزہ لینا جو ایسی فتنی سرگرمیوں سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ان جرائم کو کچلنے کے لئے قانون ساز اداروں اور حکومت کی مدد کرنا۔“

اس کمیٹی نے اپنی سفارشات ۱۵ اپریل ۱۹۱۸ء کو پیش کیں۔ رپورٹ کو عوامی رائے کے حصول کے لئے اخبارات میں شائع کیا گیا۔ بعد میں ہندوستان کی مجلس قانون ساز میں رولٹ بل کے نام سے دو بل پیش کئے گئے۔ ایک بل عارضی قانون سازی کے لئے تھا جس کا تعلق ہندوستان میں اسلحہ ایکٹ کی تاریخ اختتام سے تھا لیکن دوسرا بل کافی سخت قانون سازی کے لئے پیش کیا گیا جس کا مقصد ہندوستان کے تعویری قوانین میں مستقل اور کڑی تبدیلیاں کرنا تھا۔ ہر مجلس قانون ساز میں ہندوستانی رہنماؤں نے اس بل پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا کانگریس نے اس بنیاد پر اس بل کی مذمت کی کہ اس کی وجہ سے ہندوستانی عوام کے بنیادی حقوق پر زور پڑے گی اور رائے عامہ کے صحت مند فروغ کی راہ مسدود ہو جائے گی ان کی رائے میں یہ قوانین حالیہ آئینی اصلاحات کے لئے بھی ذہر قاتل تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کسی بھی معزز رکن نے مخالفت کرتے ہوئے آئینی حدود عبور نہیں کیں یہی وجہ ہے کہ مجلس قانون ساز سے سرولیم ولیمٹ نے تعویری

قوانین کا ترمیمی بل واپس لے لیا۔

گاندھی جی اس موقع پر بھی عوام کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہے انہوں نے فوراً دھمکی دے دی کہ اگر رولٹ بل منظور کیا گیا تو وہ تیرہ سو یا سول باغی کی تحریک شروع کر دیں گے۔ جوئی گاندھی جی نے ایسے غیر زبرد دارانہ بیانات کا سلسلہ شروع کیا مسٹر جسٹس نے انہیں آگ سے بھیلنے سے منع کیا حالانکہ وہ خود بھی رولٹ بل کے سخت نقادوں میں سے تھے مسٹر جسٹس ہندوستانی عوام کی جذباتیت اور عمومی نفسیات سے اچھی طرح آگاہ تھے اس لئے انہوں نے گاندھی جی کو بروقت خبردار کیا کہ اگر انہوں نے سول باغیائی بھی تحریکوں کا آغاز کیا تو اس سے صرف قانون شکن اور شریعت حاکم کو شہرے ملے گی اور لازماً تخریب کاری کا نتیجہ عوام کے حقوق کے عین برعکس ہو گا ایک غیر ملکی نے اس موقع پر کیا خوب کہا ہے۔

”آپ کو ہندوستان میں زیادہ عرصے تک ہرگز قیام نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں کے بھانٹ بھانٹ کے عوام میں اگر کوئی چیز مشترک ہے تو وہ صرف سیاسی رواداری کا شدید فقدان ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں مجمع یا انجم اس قدر جلد اور اس قدر وحشیانہ انداز میں تخریب کاری اور تشدد پر آمادہ نہیں ہوتا جتنا کہ اس ملک میں“

(برطانوی راج کے آخری ایام از ایل موزے، صفحہ ۱۱)

لیکن گاندھی جی حالات و واقعات سے کچھ بچنے پر تیار نہ تھے وہ اپنے جنوبی افریقہ کے تجربات ہندوستان میں دہرا کر ان کی افادیت اور قوت کا اندازہ کرنا بلکہ کروانا چاہتے تھے۔ لہذا مسٹر جسٹس اور دیگر لیبل سیاسی رہنماؤں کی بار بار تنبیہات کے باوجود گاندھی جی سول باغیائی اور بیت کرہ سے باز نہ رہ سکے۔ گاندھی جی نے کانگریس کو احتکار میں لئے بغیر خود ہی ساری سستی میں اپنے کارندوں کو اکٹھا کیا اور ۶ اپریل کو کل ہند پرنٹل کا اعلان کر دیا جس پر عوام نے بھرپور لبیک کہا لیکن گاندھی جی کی رکی اپیل کے باوجود تشدد نہ رک سکا۔ سرکار

تے ہر ایسے مقام پر عوام کا خیر مقدم گولیوں سے کیا۔ امرتسر میں حالات حد سے زیادہ بگڑ گئے لیکن ان کے لئے گاندھی جی کے ساتھ ساتھ پنجاب سرکار بھی ذمہ دار تھی۔ ۹ اپریل کو یوم رام نواہی تک امرتسر میں ہر چیز پر امن تھی اگرچہ یہ ایک مذہبی تہوار تھا لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں نے اسے یکساں مسرت سے اکٹھے منایا لیکن اسی دن پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر مائیکل اوڈائر نے دو مقبول رہنماؤں کو شہید کر کے کاظم جاری کیا ان میں ڈاکٹر بیت پال اور ڈاکٹر کپلو علی انرشپ ہندو اور مسلمان تھے۔ جو نئی عوام نے یہ سنا کہ ان کے لیڈروں کو نامعلوم مقامات پر لے جایا جا رہا ہے انہوں نے گرد و گردو غباری کشتی کے پٹیلے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ ڈیوٹی پر متعین حفاظتی دستوں نے انہیں روکا جس پر دونوں کے درمیان خونریز تصادم ہوا۔ حفاظتی دستوں نے گولی چلا دی جس سے ۳ افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مجمعے نے ہلاک شدگان کی لاشیں اٹھا کر شہر میں ماتمی جلوس نکالا اور راستے میں پینٹل بنک کی عبارت کو آگ لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے یورپی میجر کو ہلاک کر دیا۔ پورے دن میں مشتعل جھوم نے پانچ انگریزوں کو مارنے کے علاوہ ریلوے گوداموں اور دیگر کئی سرکاری عمارتوں کو نذر آتش کر دیا۔ مندرجہ بالا واقعات کا تذکرہ پید بھائی جیتا دیتا ہے اپنی کتاب "کانگریس کی تاریخ" کی جلد اول کے صفحہ نمبر ۲۹۳ پر کیا ہے۔

ان حالات کے پیش نظر امرتسر میں مارشل لاء لگا دیا گیا اور جرنل ڈائر کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا اپنے عہدے کا چارج لینے کے بعد جرنل ڈائر نے شہر بھر میں جاسوں اور جاسوں پر پابندی لگا دی اگرچہ مارشل لاء کی درست تاریخ کا علم نہیں ہو سکا لیکن یہ امر حتمی طور پر صحیح ہے کہ جرنل ڈائر نے اپنے فرائض ۱۰ اپریل کو سنبھالے اور مذکورہ پابندی اس نے ۱۱ تاریخ کو عائد کی۔ ۱۳ اپریل کو ہندوؤں کا سال نو کا تہوار منایا جاتا ہے اس موقع پر ایک ہلے عام کا اہتمام جلیانوالہ باغ میں کیا گیا۔ جلیانوالہ باغ چاروں جانب سے بلند دیواروں سے گھرا ہوا ایک میدان تھا جس میں آنے جانے کے لئے صرف ایک ہی

دروازہ تھا۔ جب جرنل ڈائر کو خبر ہوئی کہ اس کے احکامات کے باوجود ہلے عام کا انعقاد ہو رہا ہے تو وہ فوج کی پوری پٹالین لے کر وہاں پہنچ گیا اور خیردار کے بغیر عوام پر اندھا دھند گولیاں چلانے کا حکم دے دیا۔ اس المناک واقعے میں ۵۰۰ سے زائد افراد ہلاک اور ۱۰۰۰ سے زیادہ شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ترپنے کے لئے رات بھر وہیں پڑے رہنے دیا گیا۔ طبی امداد تو درکنار پینے کے لئے دو گھنٹہ پانی بھی نہیں دیا گیا۔ انسانی تاریخ نے ظلم اور جبر کا ایسا گھناؤنا حکمہ اور فحش واقعہ بھی نہیں دیکھا۔ بعد ازاں جرنل ڈائر نے نہایت دیدہ دلیری سے انکوائری کمیٹی کے سامنے اس قتل عام کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے جو کچھ کیا سوچا کچھ کر لیا اور صحیح کیا۔ ہنر کمیٹی کے روبرو جرنل ڈائر نے کہا "اس واقعے کا مقصد فوجی نقطہ نگاہ سے محض امرتسر کی فوجی فوج کے نہیں بلکہ پنجاب بھر کے عوام کو سبق سکھانا تھا۔" کانگریس نے الگ سے بھی انکوائری کمیٹی قائم کی۔ اس کی تحقیق سے فوجی حکام کے ہمت سے دو سبب منظم اور بے نیام بھی منظر عام پر آئے۔

اس موقع پر جس بدترین انداز میں ایک انگریز عورت کی آہر و پرہیز کی گئی اس سے خود ہندوستان کے مقدسے کو ذک پہنچی اور انگریزوں میں مزید تشدد بھڑک اٹھا۔ اس مقام پر مزید سپاہی متعین کئے گئے اور یہاں سے گزرنے والے ہر ہندوستانی کو نہایت غیر انسانی انداز میں دینگنے اور پیت کے بل چلنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ایذا حکومت نے ان سب واقعات پر کسی تسمت کا اظہار نہیں کیا۔ حکومت نے گاندھی جی اور ان کی غلاموش مزاحمت پر تمام الزام عائد کرتے ہوئے انہیں تمام سمانوں کا بدلہ راست ذمہ دار قرار دیا۔ گاندھی کو سخت وارننگ دی گئی کہ وہ اپنی تمام سرگرمیاں فوری طور پر بند کریں۔ سرکاری تنبیہ موصول ہوتے ہی گاندھی جی نے بالکل بھگوڑوں کا سا مظاہرہ کیا اور سخت شرمناک انداز میں فی الفور ہتھیار ڈال دیئے۔ ۲۱ جولائی ۱۹۲۱ء کو گاندھی جی نے ایک اخباری بیان میں کہا۔

"سرکار نے مجھے خیردار کیا ہے کہ سول نافرمانی کے نتیجے میں عوام کو شدید

مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا چنانچہ اس تنبیہ اور کچھ رہنماؤں کی تاکید سے میں اپنی تحریک کو کچھ عرصے کے لئے موخر کرتا ہوں۔ ان حضرات میں دیوان بہادر ایل اے گوند انگو ایر، سرکاراٹن چند اور کر اور متعدد اخبارات کے مدیر شامل ہیں۔ اس کے بعد گاندھی جی نے مارشل لاء کے توہین آمیز رمزارس کو نہ صرف غلامانہ انداز میں قبول کر لیا بلکہ پنجاب میں بے چینی پر انگو ایری کشی کے قیام کے سرکاری وعدے پر حکومت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا میں نے گہرے غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کی اس قدر شفقت اور پرورد ممانعت کے باوجود میری طرف سے تحریک کا جاری رکھنا غیر دانشمندانہ ہو گا۔ درحقیقت میری طرف سے سرکاری ہدایت کا قبول کرنا ہی میری مزاحمت کی نوعیت کا عکاس ہے۔ میری قسم کارہنما کبھی بھی حکومت کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔۔۔۔۔

یہاں جو پہلا سوال فوری طور پر قاری کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر گاندھی جی جیسا رہنما اپنی مزاحمت یا سول نافرمانی سے حکومت کو ناراض اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ناخواندہ عوام کے جذبات کو مشتعل کر کے وہ کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ سرکار کی ذلت آمیز تنبیہ کو مان لینے والا اپنی ہیمنٹ اور لبرل رہنماؤں کے باعزت مشورے قبول کیوں نہیں کرتا؟

اس دور کے نامور صحافی سرسی والی چٹانہی نے گاندھی جی کی اس حرکت پر درج ذیل الفاظ میں تنقید کی۔

”رولٹ بل کی منظوری نے گاندھی جی کو مظہر عام پر نمایاں کیا۔ گاندھی جی نے اپنے فرسودہ فلسفے کا یہاں بھی سہارہ لیا۔ اس کی بدولت وہ جنوبی افریقہ اور گجرات اور بہار کے دو قصابات میں چھوٹے پٹانے پر کامیابی حاصل کر چکے تھے چنانچہ اس سے غلط اندازے لگا کر انہوں نے رولٹ ایکٹ کے خلاف بھی بیت

گرہ کا آغاز کر دیا۔ حالانکہ انہیں بار بار متنبہ کیا گیا تھا کہ ملک میں انگریز کے خلاف جذبات پہلے ہی بہت بڑکے ہوئے ہیں لہذا محض اپنی مقبولیت کا اندازہ کرنے کے لئے وہ عوام کو تشدد کی تحریک نہ دیں کیونکہ اس صورت میں خوزری کی لہر کو روکنا مشکل ہو جائے گا لیکن انہوں نے ہر اعتراض کو پس پشت ڈال کر اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنایا جس کے نتائج ماہرین کے خدشات سے بھی کہیں بدتر شکل میں ظاہر ہوئے۔“

(ہند کی تاریخ بعد از غدر صفحہ ۷۳)

جلیانوالہ باغ کے بعد بھی پنجاب کے سول اور فوجی حکام نے امن و امان اور قانون کے نام پر عوام پر بدترین مظالم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ۱۹۱۹ء کے آخر میں انڈین نیشنل کانگریس کا سالانہ اجلاس امرتسر میں ہوا جس کی صدارت چندت موتی لال نہرو نے کی۔ کانگریس کے اجلاس کے باقاعدہ آغاز سے صرف دو روز قبل ۲۴ دسمبر کو نئی اصلاحات کا اعلان کیا گیا۔ ان اصلاحات کے بانوں میں ای ایس موہنیک بھی تھے جو امور خارجہ برائے ہند کے وزیر تھے۔ اصلاحات کا مسودہ بہت ہی عمدہ الفاظ میں تیار کیا گیا تھا اس کا ایک مقصد پنجاب میں کی جائے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنا اور عوام کے بھڑکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا کرنا تھا۔ اصلاحات کا خاطر خواہ اثر ہوا اور انہیں تمام ہندوستانی رہنماؤں نے خوشدلی سے قبول کیا جن میں تلک اور گاندھی جی بھی شامل تھے۔ تلک نے تاج برطانیہ کے سچے وفادار ہونے کے شاطے عزت مآب کو مبارکباد کا تار بھی بھیجا۔ گاندھی جی نے اعلان کیا کہ شاہی فرائین نے ہندوستان میں ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے اور ہندوستانی عوام کو تاج کے نیک جذبات پر گہرے جوش و دلولے کا اظہار کرنا چاہئے۔ کانگریس نے بھی اصلاحات کو کھلے دل سے سراہا کانگریس کے کھلے اجلاس میں گاندھی جی نے خود ایک قرار داد پیش کی جس میں انہوں نے موہنیک کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ہندوستانی عوام نے ان اصلاحات کو بڑی گرجوشی سے قبول کیا ہے اگرچہ ان میں کچھ خامیاں موجود ہیں لیکن اس

کے باوجود ہم ان اصلاحات کو ہندوستان میں ایک ذمہ دار اور خود مختار حکومت کے قیام کا پیش خیمہ خیال کرتے ہیں۔ جناح نے بھی قرارداد کی حمایت کا اعلان کیا۔

متحدہ ماہرین کا خیال ہے کہ کانگریس میں گاندھی کی حقیقی اور رسمی شرکت کا آغاز اجلاس امرتسری سے ہوا لیکن وہ خود اس سے متعلق نہ تھے۔ ان کے اپنے الفاظ میں۔
 ”میں اس بات میں کوئی وزن نہیں پاتا کہ اجلاس امرتسر سے کانگریس میں میری حقیقی شمولیت کی ابتداء ہوئی۔ اگرچہ میں ہر سال کانگریس کے اجلاس میں باقاعدگی سے شرکت کرتا تھا لیکن مجھے اس جماعت سے دلی وابستگی کبھی محسوس نہیں ہوئی میں محض ہر برس اپنی رویت کی تجدید کے لئے وہاں جاتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ اس میں میرے لئے کوئی خصوصی حکم نہیں ہے۔“

اگرچہ برطانوی دارالامراء میں ہندو مخالف جذبات بہت زیادہ تھے لیکن حکومت برطانیہ کو مغرب میں اپنی زیادتیوں کا احساس تھا اور وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ اس لئے شاہین فرامین کو اتنے عمدہ الفاظ میں تیار کیا گیا کہ ان سے ملک میں امن و استحکام کی فضا بھال ہو سکے۔ ان میں نہ صرف ہندوستان کو مکمل خود مختار حکومت کے سبز باغ دکھائے گئے تھے بلکہ تاجدار کی جانب سے ذاتی اپیل بھی کی گئی کہ ”عوام اور سرکار برطانیہ کے اہلکار ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اور ہم آپس کی اور محبت سے کام کریں۔ سرکاری افسر عوام سے ہر ممکن تعاون کریں تاکہ عوامی نمائندگی اپنی منزل یعنی آزاد اداروں تک پہنچ سکے۔“

تاجدار برطانیہ نے مزید کہا۔

”میری شدید خواہش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے میرے عوام اور میرے سرکاری اہلکاروں کے درمیان تلخی اور رنجشوں میں کمی واقع ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے برس میں اپنے عزیز بیٹے کو ہندوستان بھیجوں تاکہ وہ یہاں پر نیا جمہور آف پرفیمنز قائم کرنے کے علاوہ برطانوی ہند کے لئے نئے آئین کا اعلان بھی کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ یہاں آئے تو ہند میں باہمی اعتماد اور

خوشگوار تعلقات کی فضا بھال ہو چکی ہو۔ ہندوستان کے عوام اور سرکاری اہلکاروں کو اپنے مراسم اور سر نو بہتر بنانے چاہئیں کیونکہ انہی پر ملک کے مستقبل کا انحصار ہے۔“

ہندوستان کے سیاست دان تاجدار کی اس اپیل سے کس قدر متاثر ہوئے اس کا اندازہ ان تقریروں سے کیا جاسکتا ہے جو گاندھی جی اور جناح نے کانگریس کے اس اجلاس میں کیں جو آئینی اصلاحات کے اعلان کے دو روزہ بعد شروع ہوا۔ گاندھی جی نے اپنے تمام انتظامی اور شعلہ صفت اطلاعات دہیں لیتے ہوئے ایک نہایت وفادارانہ تقریر کی جس کے لفظ لفظ سے ہند کی چلتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں۔

”دست تعاون کو گرجو شی سے تمام لینا ہندوستان کے کلچر اور مزاج کا حصہ ہے۔ بادشاہ سلامت نے جس غلوں سے ہماری جانب ہاتھ بڑھاتا ہے ہم بھی اسی دلولے سے اس کی جانب پیش رفت کریں گے۔ جناب مونٹگ اور یوردو کرسی کے تمام ارکان مطمئن رہیں ہمیں ان پر پورا پورا بھروسہ ہے۔“

جناح نے گاندھی جی کی قرارداد کی تمکید کی۔ ان کی حمایت نیک نیتی اور غلوں دل پر مبنی تھی۔ انہوں نے نہایت عمدہ الفاظ میں ان لوگوں کو جواب دیا جنہوں نے گاندھی جی کی قرارداد کی مخالفت کی تھی۔ جناح نے کہا

”میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان اصلاحات کی مخالفت کریں گے جو آپ کو جلد از جلد ایک مکمل خود مختار حکومت کی ضمانت دے رہی ہیں؟ (مجھے کی جانب سے نہیں نہیں کی آوازیں بلند ہوئیں) مانتا گاندھی بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ریچارڈ ایکٹ کو تہہ دل سے قبول کرنا چاہئے۔ یہ بات جماعت کے ایوان سے بھی بار بار ہوائی جا چکی ہے۔“

یہاں یہ امر غلط از دلچسپی نہ ہو گا کہ مندرجہ بالا خطاب میں جناح نے گاندھی جی کا

تو کہ ”مہاتما“ کہہ کر کہا جس سے ان کے دل میں گندھی جی کی عزت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے علاوہ تحریک خلافت اور جمعیت العلماء ہند نے بھی اپنے اپنے اجلاس امرتسری میں منعقد کئے۔ مسلم لیگ نے بھی کانگریس ہی کے خطوط پر اصلاحات کی حمایت کا اعلان کیا۔

۱۹۱۹ء کے دسمبر میں کانگریس کے اجلاس میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ پوری قوم اور رہنما سب کچھ بھلا دینے اور معاف کرنے کے لئے تیار ہیں اور ۱۹۲۰ء سے اس ترقی اور خوشحالی کا ایسا دور شروع ہونے والا ہے جس میں غرت یا بغض و عناد کا شائبہ تک نہیں ہو گا۔ اس بات کے امکانات بھی روشن ہوئے کہ اصلاحات پر نہایت فراخ دلی سے عمل کیا جائے گا کیونکہ کسی اور نے نہیں بلکہ تاجدار برطانیہ نے خود ہندوستان کو خود مختار حکومت کی یقین دہانی کر دئی تھی۔ گاندھی ”تک اور چل“ کے علاوہ دیگر ہندوستانی رہنما بھی اتحاد کرنے کے خواہاں تھے۔ ایسے حالات میں کوئی خواہشیں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس موقع پر کوئی عدم تعاون یا سول نافرمانی جیسی تحریک شروع کرنے کی طاقت کر سکتا ہے لیکن لارڈ کیرنگ کے الفاظ میں ایک انسانی ہاتھ سے بھی چھوٹا بادل تحریک خلافت کی صورت میں اٹھ پر نمودار ہوا۔ اس تحریک کا ہندوستان اور اس کے مسائل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا لیکن گاندھی جی اپنی نرانی منطق کے تحت اس میں بھی کود پڑے۔ گاندھی جی کی اس حرکت سے ہندوستان پر مصائب کے ایسے پہاڑ ٹوٹے جن کے اثرات سے وہ آج بھی نکل نہیں پایا اور جن کے دور ہونے کے مستقبل قریب میں کوئی امکانات نہیں ہیں۔

باب نم

تحریک خلافت میں گاندھی جی کی شمولیت ○ ہندوستان میں گاندھی جی کے دور کا آغاز (۱۹۲۰ء)

۱۹۲۰ء کی تحریک خلافت میں گاندھی جی کی شمولیت ہندوستان کی تاریخ کا نہایت اہم واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہندوستان میں ان کے سب سے حد موثر کردار کا آغاز ہوا اور ہندوستان کی تاریخ میں گاندھی جی کے دور کی ابتداء ہوئی۔ ہند میں دور جدید کے حقیقی بانی راجہ رام موہن رائے تھے جنہوں نے اس سرزمین پر انگریزی تعلیم کا دروازہ کھولا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوری طور پر پیدا ہونے والی ہندوستانی قیادت میں وہ رہنما شامل تھے جن کی تربیت مغربی خطوط پر ہوئی تھی اور وہ مغرب کے سیاسی نظریات اور لیبرل فزم کے قائل تھے۔ دادا بھائی نوروجی ’سرفیروز شاہ ہند‘ مادھو گوندو رائے ’گوالا کرشن گوکھلے‘ سریندر ناتھ بندرسی اور دیگر رہنماؤں نے راجہ رام موہن رائے کے نقوش پا پر قدم رکھا۔ اب گاندھی جی سیاسی منظر نامے پر یہ پیام لے کر نمایاں ہوئے کہ گزشتہ کئی عشروں سے ہندوستان کی قیادت غلط راہ پر چل رہی ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ اس کا قبلہ درست کیا جائے۔ ان کے مطابق ہندوستان کی نجات ان سب علوم کو بھلا دینے میں مضمر تھی جو اب تک اس نے تحصیل کئے تھے۔ نتیجتاً ہندوستان کی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا اس پر ۱۹۲۰ء تک گاندھی جی کا رنگ غالب رہا جس سے ملک کی تقدیر پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گاندھی جی ان چند ذہین ترین انسانوں میں سے ایک تھے جنہیں دنیا نے آج تک تخلیق کیا ہے۔ وہ بہت بلند خیالات کے مالک تھے لیکن ان کی شخصیت تعصبات اور تضادات سے پر تھی جنہیں دیکھتے ہوئے ان کی نفسیات کو سمجھنا اور

ان کے حقیقی کردار کو جانچنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیں مستلزام عدم تشدد اور امن پسندی کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم نے انہیں جنگ عظیم اول میں انگریزوں کے لئے فوجی بھرتی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے جنگ کی سرگرمیوں میں کبھی دلچسپی نہیں لی جو ان کے اپنے وطن میں ہندو مسلم اتحاد کے زبردست شیدائی تھے لیکن انہیں دور دراز ترکی میں خلافت کی جگہ سے اس قدر محبت ہو گئی کہ وہ علی برادران کی تحریک کے سب سے بڑے حامی ثابت ہوئے ترکی کے مسلمان انہیں ہندوستان کے مسلمانوں سے عزیز غریب نفسیات میں بی بیوہ راست سکول کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کے کردار کی صحیح شناخت اس کا عمل ہے نہ کہ اس کے بلند و بالا خیالات گاندھی جی کے حقیقی کردار کو سمجھنے میں تحریک خلافت سے بچھ کر کوئی چیز مدگار ثابت نہیں ہو سکتی اس میں شمولیت سے پتہ چلتا ہے کہ گاندھی جی کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا جسے وہ مشن کا نام دیتے تھے وہ جنوری ۱۹۱۵ء میں ہندوستان واپس لوٹے اور ۱۹۱۹ء تک ان کا رویہ کانگریس اور جنگ کے تئیں نیم دلائن تھا انہوں نے فرقہ وارانہ یکجہت کے لئے جنگ کی کوششوں کو بھی کبھی نہیں سراہا۔ ۱۹۱۵ء سے ۱۹۱۹ء تک وہ چھوٹی چھوٹی جنگوں پر تہہ نہ گمراہ کا کھیل کھیلتے رہے۔ حتیٰ کہ جہانوالہ جیسے ہولناک سامنے پر بھی انہوں نے گمراہ ضبط اور اعتدال پسندی کا مظاہرہ کیا لیکن تحریک خلافت شروع ہوتے ہی ان کے مزاج کا رنگ یکسر بدل گیا۔ ان میں گھوڑے جیسی پھرتی، تمیزی اور چستی پیدا ہو گئی اور وہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ یہاں کی سوال ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں مثلاً وہ جنگ سے اس قدر لا تعلقی کیوں تھے اور انہوں نے مولانا آزاد اور علی برادران کے لئے اتنی کربجوش کیوں ظاہر کی؟ وہ جہانوالہ کے قتل عام اور پنجاب میں ہونے والے بدترین مظالم پر خاموش رہے لیکن خلافت عثمانیہ کا غم کھانے والوں میں پیش پیش ثابت ہوئے جس کا ہندوستان کے معروضی حالات اور عوام سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان سوالوں کا تجزیہ کرنے سے گاندھی کے حقیقی کردار کا تعین ممکن ہے لیکن اس مقصد کے لئے ہمیں تحریک خلافت

اور اس کے پس منظر کا منظر نماز جائزہ لینا ہو گا۔ پیغمبر ﷺ اسلام نے سب سے پہلے عرب اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اسلامی سلطنت قائم کی تھی۔ اسلامی تعلیمات اور جہاد کے زیر اثر اسلامی سلطنت کی جغرافیائی حدود بے حد وسیع ہو گئیں۔ اس سلطنت کا انتظام و انصرام خلیفہ کی ذمہ داری قرار دی گئی۔ خلیفہ پوری اسلامی ریاست کا محافظ اور روحانی سربراہ مانا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد خلافت مختلف خاندانوں میں گھومتی رہی۔ پیغمبر ﷺ اسلام کے اپنے خاندان کے علاوہ عرب کے بارہ سوخ امویوں نے ایک صدی کے لگ بھگ خلافت اپنے پاس رکھی جو ان سے بغداد عراق کے عباسیوں نے چھین لی۔ عباسیوں کا سب سے نامور خلیفہ ہارون رشید تھا۔ مختلف قسب و فراز سے گزرتی ہوئی خلافت سولہویں صدی میں ایک انجینی نسل کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ یہ قسطنطین کے عثمانی ترک تھے جن کا عربوں سے کوئی قرنی یا جذباتی تعلق نہ تھا وہ صرف عربوں کے ہم مذہب یعنی مسلمان تھے۔

ترکوں نے جزیرۃ العرب کی حکمرانی سنبھالتے ہی عربوں پر علم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیئے۔ عربوں سے غلاموں جیسا سلوک روا رکھا گیا جس سے ان کے اندر بغاوت اور نفرت کے شدید جذبات ابھرنے لگے۔ عرب کسی بھی ایسے موقع کی تلاش میں تھے جس کے ذریعے وہ ترکوں کی غلامی کا یہ طوق اپنے گلے سے اتار بیٹھیں یہ موقع انہیں اس وقت میسر آیا جب جنگ عظیم اول میں ترکی نے انگلستان کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ برطانیہ نے اس موقع پر عربوں کو حمایت کا یقین دلایا کہ ترکی کے خلاف جنگ جیتے ہی وہ عربوں کو اس کے اختصالی پنگل سے چھڑا دیں گے۔ اس مقصد کے پیش نظر ایک نامور اٹلی جنرل افسر نے اسی لائنس کو عربوں کی مدد کے لئے حتمین کیا کیا۔ مکہ کے شریف حسین اور اس کے دو بیٹوں فیصل اور عبداللہ نے ترکوں کے خلاف ”جنگ آزادی“ میں بھرپور حصہ لیا۔ جنگ کے خاتمے پر حجاز کو آزاد ریاست قرار دیا گیا۔ فیصل کو عراق کا سربراہ بنایا گیا جب عبداللہ کو اردن اور دیگر علاقوں کی حکومت سونپی گئی عربوں میں بھی اس

دوران ایک نئی قیادت ابھری جو خلافت کی بجائے جدید طرز کی خود مختار حکومت کی حامی تھی خود ترکی میں خلیفہ سلطان عبدالحمید کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا اور اس کا تخت الٹ کر اسے جیل میں قید کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی رہنمائی میں ترکی کے ترقی پسند عوام مذہبی نظام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ترکی میں خلافت ہی کا خاتمہ کر دیا گیا۔

اس سارے پس منظر سے یہ اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان خود خلافت سے بیزار بلکہ متنفر ہو چکے تھے اس لئے یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس خلافت سے کوئی دلچسپی یا ہمدردی رہی ہو گی کیونکہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ہندوستان میں خلافت کے خاتمے پر شور و غوغا بلند ہوا بلکہ پورے ملک میں اس کی بقاء کے لئے بہت بڑی تحریک بھی شروع کی گئی۔ اس تحریک کے بانی دو مسلمان بھائی محمد علی اور شوکت علی تھے جن میں سے ایک آکسفورڈ کا گریجویٹ تھا۔ ان کی تبلیغ کے مطابق خلافت اسلام کا جزو لاینفک تھی۔ علی برادران کا حقیقی مقصد عالمگیر مسلم اتحاد (پان اسلام ازم) کے حق میں تحریک چلانا تھا جب کہ مسلم عوام کے جذبات سے کھیلنے کے لئے اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں "اسلام فطرے میں ہے۔" مغربی ماحول اور تعلیم کے پروردہ ان دو بھائیوں نے اپنے ان پڑھ ہم مذہبوں کے جذبات نہایت کامیابی سے بھڑکائے اور خود بھی روایتی اسلامی قدامت پسندی کا جامہ اوڑھ لیا۔ واضحیاں بڑھا کر یہ دونوں حضرات ایک نہایت منظم اور مضبوط تحریک چلانے میں کامیاب ہو گئے۔

اس موقع پر فیصلہ بھی کیا گیا کہ مسلمانوں کا ایک وفد انگلستان جا کر برطانوی وزیراعظم کو اپنے مطالبات اور جذبات سے آگاہ کرے۔ یہ وفد بذریعہ بحری جہاز ۱۹۲۰ء کے آغاز میں انگلستان روانہ ہو گیا جس کے سربراہ خود محمد علی تھے۔ برطانوی وزیراعظم لائیڈ جارج نے دو ٹوک الفاظ میں اس وفد کو آگاہ کر دیا کہ ترکی کی داخلی سالمیت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا لیکن عرب علاقہ جلت پر اس کا قبضہ ہر حال میں ختم کر دیا جائے گا۔

پس یہ وفد تھی دامن ہندوستان واپس لوٹا وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس وفد نے گاندھی جی سے اتحاد کر لیا۔ گاندھی جی اور تحریک خلافت کے گٹھ جوڑ کے متعلق متحدہ نظر لکھتے ہیں۔

”گاندھی جی کے ارد گرد اب نئی قوتیں مرکوز ہو رہی تھیں۔ ہندوستان کے علماء محسوس کر رہے تھے کہ انیس ۱۸۵۷ء کے بعد سے اپنی بکھری ہوئی طاقت کو از سر نو منظم کرنا چاہئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس میدان میں پیش پیش تھے۔ وہ بھی گاندھی جی کی طاقت کا بڑا سرچشمہ تھے۔“

جو نئی تحریک خلافت کے رہنما مسلمان علماء اور مولانا آزاد مدد کے طلب گار ہو کر گاندھی جی کی جانب بڑھے، گاندھی جی کو دریا میں اپنی طوفانی حیثیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا اور انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ وہ بالکل جنگی گھوڑے کی طرح پھر گئے جو طویل جنگ پر پہلی چوٹ پڑنے کا انتظار کر رہا ہو۔ ان کے مزاج میں اس قدر تبدیلی واقع ہوئی کہ کوئی کہہ نہ سکتا تھا کہ وہ یہ وہی گاندھی ہیں جنہوں نے چند ماہ قبل ۱۹۱۹ء میں انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں بڑھ چڑھ کر انگریز سرکار کی قصیدہ گوئی کی تھی۔ جلیانوالہ باغ کا سانحہ اور پنجاب میں انگریزوں کے مظالم کسی کو بھی بغاوت پر اکسانے کے لئے کم نہ تھے لیکن ایسے موقعوں پر گاندھی جی نے اپنی پیشہ ورانہ امن پسندی جاری رکھی اور عوام کو اعتدال پسندی اور ضبط کا درس دیتے رہے۔ انہی خیالات کا اظہار انہوں نے کانگریس کے اجلاس میں بھی کیا لیکن علی برادران سے ملنے ہی انہوں نے زبردست مقابلہ بازی لگائی اور کہا کہ وہ ”جنگ لڑیں گے“ اور خلافت اسلامیہ کے تحفظ کے لئے عدم تعاون کی تحریک کا آغاز کریں گے جو مسلمانوں کے مطالبے پورے ہونے تک جاری رہے گی۔ ۱۰ مارچ ۱۹۲۰ء کو انہوں نے اپنی تحریک کا منشور جاری کیا جو سخت دھمکی آمیز الفاظ پر مبنی تھا۔

”انگلستان ہم سے خلافت کے مسئلے پر کسی غلامانہ حمایت کی توقع نہ رکھے کیونکہ

اس نے ترکی کے حقوقِ غصب کے ہیں اور یہ مسلمانوں کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔۔۔۔۔"

(مستقلاً از حدود فکر، جلد اول صفحہ ۱۲۸۳)

اندرلال یا چک ان دنوں گاندھی جی کے دستِ راست تھے وہ اس ضمن میں کہتے ہیں

"سیاسی حلقے گاندھی جی کے پرستار تھے اور انداز پر جہاں ان بلکہ پریشان تھے کیونکہ اسلام کی محبت اور حمایت میں گاندھی جی انتہا پسند ترین مسلمانوں پر بھی سخت لے گئے تھے۔

(جنگ از اچھوت سید، صفحات ۵۳ - ۵۴)

گاندھی جی کو یقین تھا کہ اب وہ اپنے عدم تعاون کے تجربے کو بوسے پکانے پر دہرا سکتے ہیں۔ جنوبی افریقہ اور ہند میں حاصل کردہ نفعی شخصی پکلیاویوں نے ان کے ہوش و حواس کو بری طرح ہکا دیا تھا۔ علیٰ برادران "اسلام خطرے میں ہے" کا نعرو لگا کر ان کے لئے میدانِ پہلے ہی ہموار کر چکے تھے۔ عوام کے مشتعل جذبات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر کے وہ اپنے خواہوں اور عزائم کو عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس تکنیک سے ہندوستان کو بھی بہت جلد کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ گو کھلے گاندھی جی کی ان حرکات کو چشمِ تصور سے وقت سے پہلے دیکھ چکے تھے اور انہوں نے اس ضمن میں متعدد خدشات کا بھی اظہار کیا تھا مگر وجہ تھی کہ وہ اپنی سروٹس آف انڈیا سوسائٹی میں گاندھی جی کی شمولیت پر خوش نہ تھے اور انہوں نے گاندھی جی کو انکار کرنے میں اپنے سیاسی رفیقوں کی ہل میں ہل ملائی تھی۔

تحریکِ خلافت ہی کے دوران پہلی مرتبہ گاندھی جی کی ملاقات مولانا ابوالکلام آزاد سے ہوئی تھی اپنی خود نوشت سوانح میں مولانا رقم طراز ہیں کہ ان کا خاندان اصلاً ہرات سے تعلق رکھتا تھا لہذا ان کے خاندان کی جڑیں ہندوستان کی مٹی میں بڑست نہ تھیں اور

اسے ہندو سے کوئی جذباتی وابستگی بھی نہ تھی۔ ان کے والد افغانستان سے ہجرت کر کے مکہ جا رہے تھے ۱۸۸۸ء میں مولانا پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے فوراً بعد ہی ان کے والد اپنے خاندان سمیت طینی معائنے کے لئے کلکتہ تشریف لائے اور بحرِ بیس آباد ہو گئے۔ چنانچہ مولانا کی پرورش کلکتہ ہی میں ہوئی۔ اپنی نوعمری ہی میں انہوں نے ایران، مصر اور ترکی جیسے اسلامی ممالک کی سیاحت کی اس دور میں ان ممالک میں انگریز مخالف جذبات کی شدید لہر اٹھی ہوئی تھی، مولانا بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ۱۹۱۲ء میں وہ ہندوستان واپس آئے اور کلکتہ میں قیام کیا اور دو اخبارات، بمنوان اللہلال اور ایسٹرن جاری کئے۔ دونوں اخبارات ان اردو زبان میں شائع ہوتے تھے اور ان کی پالیسی جارحانہ انگریز مخالف تھی چنانچہ ان پر پریس ایکٹ کے تحت متعدد پابندیاں عائد کی گئیں۔ جنگِ عظیم اول کے آغاز پر انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا اور ان کی رہائی جنگ کے خاتمے پر ممکن ہو سکی۔ رہا ہوتے ہی وہ علیٰ برادران کی تحریکِ خلافت میں شامل ہو گئے۔

جو نئی گاندھی جی کی نظر مولانا آزاد پر پڑی وہ بھانپ گئے کہ انہیں مسلمانوں سے قریب لانے میں یہ شخص کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ جنگِ ایک محبت و وطن ہندوستانی تھے جن کی زندگی کا مقصد اپنے باورِ وطن کو آزاد کروانا تھا لیکن گاندھی جی کے لئے ہندوستان کی آزادی ثانوی حیثیت رکھتی تھی ان کا اولین مقصد اپنی ذات اور اپنے پسندیدہ نظریات کی تشہیر تھا۔ وہ سرزمینِ ہند کو گاندھی ازم کے فروغ کے لئے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے فلسفے کی بے بے کار محض ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شہنا چاہتے تھے۔ اس نقطہ نظر سے جنگِ ان کے لئے قطعاً بیکار تھے۔ انہوں نے جنگ کو کانگریس کا حوالہ دیا اور بھٹی نو روپی کا شاگرد کو کھلے کا منظور نظر اور ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بننے کے باوجود مسترد کر دیا اور مسلمان انتہا پسندوں کے گلے لگ گئے جن میں محمد علی اور شوکت علی کے علاوہ ایسے لوگ شامل تھے جن کا ماضی فرقہ واریت سے وابستہ تھا۔ وہ پان اسلام ازم کے علم بردار تھے اور انہیں عرب ممالک اور ترکی کے معاملات سے ہندوستان کی نسبت کہیں

زبان دہلچسپی تھی۔ گاندھی جی کی تحریک خلافت میں شمولیت سے میثاق لکھنؤ خود بخود مسترد ہو گیا جو جناح کی کالوں کا نتیجہ تھا۔ لکھنؤ کے اس معاہدے نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے سیاسی اختلافات کو بہت حد تک مٹا دیا تھا لیکن تحریک خلافت نے انہیں اختلافات کو بڑھانے کا راستہ مقاصد کی حاصل کئے کیونکہ یہ بنیادی طور پر مذہبی جنون پر مبنی تحریک تھی۔ مولانا آزاد اپنی معروف کتاب ”آزادی ہند“ میں گاندھی جی اور تحریک خلافت کے متعلق لکھتے ہیں۔

”اب سوال اٹھا کہ انکا قدم کیا ہونا چاہئے؟ ایک اجلاس میں تحریک عدم تعاون کا فیصلہ ہوا جس میں شوکت علی، محمد علی، حکیم اجمل خاں، ملکھو کے مولانا عبدالباری فرنگی علی اور گاندھی شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ وفو کی آمدورفت اور عر خداشیں پیش کرنے کا زمانہ ندر کیا ہے۔ اب ہمیں حکومت سے ہر قسم کا تعاون ختم کر دینا چاہئے اسی سے وہ راہ راست پر آئے گی۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ تمام سرکاری خطاب والیں کر دیئے جائیں۔ عدالتوں اور تعلیمی اداروں کا پانکٹ کیا جائے۔ ہندوستانی عوام تمام سرکاری نوکروں سے مستعفی ہو جائیں اور نو منتخب مجالس قانون ساز میں ہرگز حصہ نہ لیں۔“

اس دوران مولانا آزاد اور گاندھی جی روحانی پہلو سے ایک دوسرے سے
کتنے قریب ہو گئے اس گاندھ اور مولانا کی اپنی تحریر سے کیا جاسکتا ہے۔

"جنوبی گائیدھی جی نے اپنی تجاویز پیش کیں مجھے محسوس ہوا کہ یہ تودقی خیالات ہیں جو ٹائیوانی نے برسوں پہلے انسانیت کو حق میں دیئے تھے۔۔۔۔۔

ٹائیوانی کا کرنا تھا کہ ایک استبدادی حکومت سے لڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیا جائے تمام نوکریوں سے استعفیٰ دے دیا جائے اور تمام سرکاری اداروں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اس کا ایمان تھا کہ اس دوسرے

سے کسی بھی حکومت کو ہنسی پر ڈالا جاسکتا ہے مجھے یاد رہے کہ میں نے بھی اللہ کے ایک اداسیے میں ایسا ہی پروگرام پیش کیا تھا۔“

”ذکرِ لوگوں نے اپنے اپنے پس منظر کے مطابق ردِ عمل ظاہر کیا۔ حکیم افضل نے پردِ کرام پر غور کرنے کے لئے کچھ وقت طلب کیا۔ خود کچھ یقینی طور پر سمجھنے سے پہلے وہ دوسروں کو کوئی رائے دینا نہیں چاہتے تھے۔ مولانا عبدالباری نے کہا کہ مجھ کو جی کی تجویز سے کچھ حساس مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس لئے انہیں غور و خوض کے لئے وقت چاہئے اور وہ استعارہ کے بغیر کچھ نہیں کہیں گے۔ محمد علی اور شوکت علی“ مولانا عبدالباری کے فیصلے کا انتظار کرنے کے لئے تیار تھے۔“

”پھر گاندھی جی نے میری طرف رجوع کیا میں نے بلا لنگھاپھٹ کہا کہ مجھے ان تجویز سے صدفی صدر اتفاق ہے۔ اگر ہندوستانی عوام شرکی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے تجویز پر دو گرام سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔“

تحریک خلافت سے اتحاد کرتے ہی گاندھی جی نے یکم اگست ۱۹۴۰ء کو اپنے پروگرام کارسی آغاز کیا اور تحریک عدم تعاون شروع کر دی۔ اگلے ہی روز ملک اشغال کر گئے۔ محمد علی اور شوکت علی کے ہمراہ انہوں نے مسلمان عالموں اور مولاناؤں سے رابطے شروع کر دیے اور انہیں سے اسلامی فلسفہ تشدد اور عدم تشدد پر نادر خیالات پیش کیے۔ مسلمان علماء کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اپنے نہایت پگھلے اور فلسفہ عدم تشدد میں اہم تبدیلیاں کیں اور ۱۶ مارچ ۱۹۴۰ء کو اپنے ایک بیان میں انہوں نے فرمایا۔

”مسلمانوں پر قرآن نے کچھ ایسے فرائض عائد کئے ہیں جن میں حدود شمولیت اختیار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مسلمانوں کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وہ عدم تشدد اور عدم تعاون کی تحریک کی نفاذ کی صورت میں اسلامی تقد کی رو سے اپنے

مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ حصول انصاف کے لئے ان پر ہر طریقے کا در کھلا ہے۔ میں دل و جان سے اس قرارداد کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔“

(مہاتما ازمندو ککر، جلد اول صفحہ ۲۸۵)

ڈاکٹر امیند کر کہتے ہیں۔

”ایک اور اہم نکتے کی جانب میں نے گاندھی جی کی توجہ مبذول کروائی۔ ایک رات کو ہم ٹاچپور میں اکٹھے تھے جہاں خلافت کانفرنس کا اجلاس ہو رہا تھا۔ مولاناؤں نے اس موقع پر قرآن کی ایسی متعدد آیات کا حوالہ دیا جن میں جہاد کا بکھرتا تذکرہ موجود تھا۔ جب میں نے گاندھی جی کی توجہ تحریک خلافت کے اس پہلو کی جانب دلائی تو مہاتما مسکرائے اور کہا ان کا (مسلمانوں کا) اشارہ تو انگریز بیوروکریسی کی جانب ہے۔ میں نے جواب دیا کہ جہاد کا یہ تصور تو آپ کے فلسفہ عدم تشدد کے عین مخالف ہے اور بعض حالات میں یہی مسلمان علماء انہی قرآنی آیات کا سہارہ ہندوؤں کے خلاف بھی لے سکتے ہیں۔“

(”پاکستان یا تقسیم ہند“ از بی آر اے میڈیکر، صفحہ ۱۳۹)

گاندھی جی کی مذہبی و سیاسی سرگرمیاں کسی بھی جہت سے موقر رہنما کی نظر میں پسندیدہ نہ تھیں۔ ان کے نزدیک ترین بیوروکاروں نے بھی تحریک خلافت کے حق میں ان کی اشتعال انگیز تقریروں پر اعتراض کیا۔ ان کے دست راست اندمال یا چنگ کے مطابق۔

”ہماری کبھی بھی یہ خواہش نہ رہی تھی کہ گاندھی جی کسی نیم مذہبی یا ایسی تنظیم کا ساتھ دیں جو مذہب کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرے۔ ہم نے ان کا ساتھ محض اس لئے دیا تھا کہ آزادی کے حصول کے لئے ان کے راست اقدامات کی پیروی کریں۔“

(جنرل ازمندو ککر، صفحہ ۵۳ - ۵۴)

تحریک عدم تعاون کے رسمی آغاز کے بعد گاندھی جی اور علی برادران نے پورے ملک کا طوقانی دورہ کیا تاکہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو آخری حد تک بھڑکایا جاسکے۔ ہزاروں مفلس، ان پڑھ اور بے بس مسلمان کسانوں نے اپنے گھر سہار کر کے افغانستان کی جانب ہجرت شروع کر دی جس پر انہیں علی برادران نے اکسایا تھا۔ جب یہ لاکھوں انسان افغانستان کی سرحد پر پہنچے تو افغان حکام نے انہیں اپنے علاقے میں گھسنے نہیں دیا۔ یہاں پر ان کا افغان سپاہیوں کے ساتھ خوریز تصادم بھی ہوا۔ یہ بد نصیب افراد ناقابل بیان تکالیف برداشت کرتے ہوئے واپس وطن پہنچے۔ واپس آنے والوں کی تعداد جانے والوں سے نصف تھی۔ لاکھوں انسان اس ہجرت میں زندگی کی بازی ہار گئے واپس آنے والوں کی تکلیفوں کا سلسلہ محض یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ وطن میں بھی بد نصیبیاں ہی ان کی راہ تک رہی تھیں۔ یہاں کوئی مسلمان زندگی باقی نہ تھی کیونکہ بیشتر لوگ اپنے گھر بار، کھیت کھلیاں اور ذخیرہ وغیرہ چھوڑ کر افغانستان گئے تھے۔

دریں اثناء ایک اور نہایت ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ مالابار میں مولیہ عوام نے بغاوت کر دی۔ مولیہ عوام کی اکثریت مسلمانوں پر مبنی تھی اور وہ ہائی گیری اور کھیتی باڑی سے گزر اوقات کرتے تھے۔ تحریک خلافت نے ان پر امن انسانوں کو مذہبی جنون اور فرقہ واریت سے آشنا کر دیا۔ انہوں نے قیام خلافت کے لئے اعلان جہاد کیا تو لاکھوں انگریزوں، بے گناہ ہندو زمینداروں اور مہاجروں کو بے دردی سے ہلاک کرنے کے علاوہ ان کے گھر اور مندر نذر آتش کر دیئے۔ متعدد ہندوؤں کو جبرا مسلمان بنایا گیا۔ حکومت نے بھی جو ایسا مولیہ مسلمانوں کے خلاف پوری قوت سے کارروائی کی اور وسیع پیمانے پر جالی نقصان ہوا۔

تحریک خلافت کے دوران ہونے والا ہندو مسلم اتحاد نہایت کمزور بنیادوں پر استوار تھا۔ مسلمانوں کے لئے یہ محض جہاد تھا جو وہ بٹائے خلافت کے لئے کر رہے تھے جب کہ گاندھی کے پیش نظر صرف اور صرف اپنے مقاصد تھے کسی کو بھی ہندوستانی عوام اور

ہندوستان کی آزادی سے کوئی سروکار نہ تھا۔

گاندھی جی نے کہا۔

”تحریک خلافت وہ پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے میں نے مسلمانوں اور مولانا محمد علی نے اپنے اپنے مذہبی مفادات کا تحفظ کیا۔ خلافت ان کے دین کا حصہ تھی وہ اس کی بناء کے لئے سرگرم رہے جب کہ میں نے گائے کو مسلمانوں کی چھریوں سے بچایا کیونکہ گائے کا قتل میرے مذہب کا حصہ ہے۔“

لیکن جب یہ نام نہاد ہندو مسلم اتحاد ختم ہوا تو فرقہ واریت کا جن پوری قوت سے پول سے باہر آگیا اور ملک بھر میں بدترین مذہبی تشدد دیکھنے میں آیا۔ کہات میں ہندوؤں پر عرصہ حیات اس طرح تنگ کیا گیا کہ ان کی پوری آبادی کہات چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ مذہب کے نام پر قتل و غارت اور آتشخیزی سے بے گھر اور بے سرو سامان ہندو گاندھی جی سے پوچھتے پر مجبور ہو گئے: ”آپ نے خلافت کی خاطر ہمیں مسلمانوں سے اتحاد کا درس دیا تھا لیکن اب جب کہ وہ تحریک ختم ہو چکی ہے تو بیدار مسلمانوں نے وہی جہاد ہندوؤں ہی کے خلاف شروع کر دیا ہے۔“ جب کہ مسلمانوں نے کہا: ”آپ نے اپنی تحریک میں ہم سادہ لوح انسانوں کو بالکل صوفیوں کی طرح استعمال کیا۔ یہاں تک کہ محمد علی کو اپنے ساتھ لانے کے لئے آپ نے علی گڑھ کے اداروں کو ذک پہنچانے سے گریز نہیں کیا جنہیں سرسید احمد خاں نے اپنے خون جگر سے سیچا تھا۔ مجالس قانون ساز کا پینکٹ کر کے آپ نے نہایت قتل مسلمانوں کو وہاں پتھے اور ترقی کرنے سے روک دیا جس سے من حیث القوم مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا۔“

(اصناف از ہندو لکچر، جلد دوم، ص ۱۳۰)

تحریک خلافت کا ایک اور ناخوشگوار نتیجہ بھی نکلا، اس دور کے وائسرائے لارڈ ریڈنگ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ مسلمان اب ہمیشہ برطانوی راج کے دشمن و مخالف رہیں گے چنانچہ اس نے ایڈوانس مونٹینگ کو تار بھیجا کہ تحفظیہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں

میں سلطان ترکی کی خلافت بحال کر دی جائے۔ مونٹینگ امور ہند کے وزیر تھے۔ مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنے کے چاؤ میں تار کا متن برطانوی کابینہ سے دسی منگوری لئے بغیر ہی اخبارات میں شائع کر دیا گیا۔ اس جرم میں لارڈ مونٹینگ کو ان کے عدسے سے برطرف کر دیا گیا اور وہ سیاسی افق سے پیش کے لئے لاہل ہو گئے۔ وہ ہندوستان کے لئے نہایت نرم گوشہ رکھتے تھے ان کی برطرفی پورے ہندوستان کے لئے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ وہ دل شکستہ ہو کر کچھ عرصے بعد وفات پا گئے۔ ہندوستان کے لئے اپنا تن من دامن قربان کرنے والا انسان، تحریک خلافت کی ہیئت چڑھ گیا۔

اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے دلی بھر شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترکی کے مسلمانوں کی سرگرمیوں اور مطالبات پر غور کیا ہو تا تو وہ جان جاتے کہ ترکی کی جدید قیادت موصول کے قتل کے کنوؤں کا جقد حاصل کرنے میں زیادہ دلچسپی لے رہی تھی اور اسے خلیفہ کے زیر اختیار علاقے اور مقدس مقامات سے سرو مو کوئی سروکار نہیں تھا یہ امر رنج و الم سے خال نہیں کہ ہندوستان کے بھول مسلمان عرب علاقوں پر ترکی کا تسلط برقرار رکھنے کے لئے اپنی جائیں قربان کرنے کے لئے تیار تھے جب کہ ترکی خود موصول کے قتل کے کنوؤں کی خاطر عرب، شام اور فلسطین کے علاقوں سے جقد چھوڑنے پر تیار تھا۔ ۳ مارچ ۱۹۳۳ء کو مصطفیٰ کمال پاشا نے تحریک خلافت کے تہمت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ جس شخص کو خلیفہ عبدالحمید نے ملک بدر کر دیا تھا وہ انترک بن کر لوٹا اور اس نے ترکی میں خلافت کا پیش کے لئے خاطر کر دیا۔ ترکی کی خلافت تو ختم ہو گئی لیکن تحریک خلافت کے زہریلے اثرات ہندوستان کی سیاست سے بھی ختم نہ ہو سکے۔

باب دوم

تحریک خلافت اور گاندھی جی کی جنوں خیزیاں ○ خلافت اور کھدر "گاندھی جی کے عزائم کے عکاس:

خلافت کانفرنس ۸ جولائی ۱۹۳۱ء کو کراچی میں منعقد ہوئی جہاں علی برادران نے خود کو نہایت اعلیٰ شعلہ جہاں مقرر ثابت کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو باور کرایا کہ اس موقع پر فوج میں بھرتی ہو کر ان کے ایمان کی آزمائش کی گھڑی آن پہنچی ہے کیونکہ انگریز سرکار ان کے غلیفہ کے خلاف برسرِ پیکار ہے۔ مسلمانوں پر بغاوت اور جہاد فرض ہو چکا ہے۔ دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا گیا اور ان کو فوج میں بے چینی پھیلانے کے الزام میں طویل قید کی سزا سنائی گئی۔ علی برادران کی گرفتاری کی خبر سننے ہی گاندھی جی کے جذبات اور عقل دونوں ان کے بس سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے فوراً یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ ان کی تحریک عدم تعاون کی زندگی کا انحصار صرف اور صرف تحریک خلافت کی جذباتی بناء اور مضبوطی پر ہے۔ انہوں نے پختہ مزاج کر لیا کہ تحریک خلافت کی چنگاریاں بجھنے نہ پائیں بلکہ شعلہ بن کر بھڑکیں۔ ساتھ ہی یہ خیال بھی ان کے ذہن میں راسخ ہو گیا کہ اگر تحریک خلافت کی حمایت میں انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے تو وہ مسلمانوں کی نظریں نبیوت بن کر ابھر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایڈور بننا اور اپنے پسندیدہ نظریات کا فروغ ہی ان کی زندگی کا مشن تھا۔ چنانچہ علی برادران کے گرفتار ہوتے ہی گاندھی جی نے ان کی جگہ لے لی اور ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا۔ ان دنوں گاندھی جی جنوبی ہندوستان کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے مختلف مقامات پر علی برادران کی مذکورہ پانچاٹھ تقریر کو متعدد مرتبہ دہرایا۔ انہوں نے اسی پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ اسی تقریر کو ریڈیو کے ذریعے ملک بھر میں نشر کوانے کے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ قرار داد کراچی کے حق میں انہوں نے کانگریس کا

تعاون حاصل کرنے کی کوشش بھی کی۔

بھیتی کے گورنر نے علی برادران کی سزا پر ایک تبصرو کیا جس کے جواب میں گاندھی جی نے کہا:

”بھیتی کے گورنر شاید اس امر سے آگاہ نہیں ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس نے انوج ہند کی ولاداری پر گزشتہ برس جبر سے اعتراض شروع کر دیا تھا۔ مرکزی خلافت کمیٹی نے یہ سوال ہند میں اٹھایا لیکن ان سب سے پہلے اس حق کا پرچم میں نے بلند کیا تھا کہ ہندوستان کے رہنماء صرف فوج بلکہ ہر سرکاری اہلکار کو یہ فائدے کے مجاز ہیں کہ متعلقہ افراد سرکار برطانیہ کی سیاہ کاریوں میں برابر کے شریک ہیں کراچی کانفرنس میں تو محض کانگریس کے اعلیٰ کو اسلامی رنگ میں پیش کیا گیا۔ کوئی بھی شخص جسے انسانیت چھو کر گئی ہو یا کوئی مسلمان جسے اسلام سے رتی بھر محبت ہو، علی برادران کی مخالفت کیونکر کر سکتا ہے؟ جناب عزت مآب گورنر کو جان لینا چاہئے کہ غداری کانگریس کے مزاج کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ تحریک عدم تعاون کا فرض ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے خلاف بے چینی پھیلانے۔“

(تندولکر، جلد دوم صفحہ ۱۵۹)

جنوبی ہند کے مقام ترکی نو پٹی میں انہوں نے کہا:

”میں کراچی کی تاریخی کانفرنس میں شریک نہ تھا لیکن اگر میں وہاں موجود ہوتا تو دل و جان سے قرارداد کی حمایت کرتا۔“

(ایضاً)

جنوبی ہند کے اس طوفانی دورے کے دوران ہی انہوں نے کپڑے اتار کر نیم برتن فقیر (ولسن چرچل کے الفاظ میں) اپنے کا اہم ترین فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد زندگی بھر ان کا لباس کھنٹوں سے اونچی دھوٹی پر مشتمل رہا۔ اس فیصلے پر انہوں نے ۲۱ ستمبر ۱۹۳۱ء کو جنوبی

ہندی میں عمل شروع کر دیا۔

(ایضاً صفحہ ۶۰)

۲۳ ستمبر کو انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ انہیں افواج ہند سے متعلق علی برادران کے خیالات پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ گرفتاریاں پیش کرنی چاہیں۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے بمبئی میں کانگریس کا اجلاس طلب کر کے اس کی صدارت بھی خود کی۔ مابعد واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کانگریس کے رجحان بھی گاندھی جی کے حرم میں گرفتار ہو کر عقل و خرد سے کسی قدر بیگانہ ہو چکے تھے۔ اس اجلاس میں کانگریس کے ۵۰ رہنماؤں کے دستخطوں کے ساتھ حکومت کے خلاف ایک منشور جاری کیا گیا جس میں محمد علی کے جذبات کی نہ صرف حمایت کی گئی بلکہ اس میں درج ذیل اضافہ بھی کیا گیا:

”ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ سرکار ہند کے ہر فوجی اور سول اہلکار کو اپنی اپنی نوکری ترک کر کے روزی کمانے کا کوئی قیادل ذریعہ تلاش کرنا چاہئے۔“

(ایضاً)

اگر آپ ان ۵۰ رہنماؤں میں شامل ممتاز افراد کے نام جان لیں تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے کہ گاندھی جی کے پیروکاروں میں موتی لال نہرو، لالہ لاجپت رائے، سی راج گوپال اچاریہ، ڈاکٹر راجندر پرساد، جواہر لال نہرو اور ایم آر جے کار بھی سرفہرست تھے III بعد میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اس منشور کی مکمل منظوری دی اور خلافت کے رہنماؤں کی پوری پوری حمایت کا اعلان کیا۔ بس اب کیا تھا کہ پورا ہندوستان اشتعال انگیز قرار دو کر اچھی اور کانگریس کے منشور سے گونجنے لگا۔ انہیں دنوں بے کار کا ایک نہایت دلچسپ مذاکہ سر چمن لال سیتل دادا سے بمبئی میں ہوا جو اس وقت کی مقامی حکومت کے رکن تھے۔ اس کا تذکرہ بے کار نے اپنی خودنوشت سوانح حیات میں اس طرح کیا ہے۔

”آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے جو شیلے اعلان نامے سے حکومت بمبئی آپ

کے جہل میں پھنس جائے گی اور آپ سب جیلوں میں جا کر واہ واہ کروا لیں گے۔ ہرگز نہیں۔ آپ میں سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ آپ بھول گئے ہیں کہ میں بھی اسی حکومت کا کارندہ ہوں اور حکومت کو آپ کے دام میں پھنسنے سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔“

(بے کار، جلد اول، صفحہ ۵۸)

لارڈ ریڈنگ بھی بے حد گھماک اور کانٹیاں آوی تھے انہوں نے اس منشور پر کوئی توجہ نہیں دی اور کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس منشور پر گاندھی جی کا رابندر ناتھ ٹیگور سے شدید اختلاف ہوا حالانکہ چوٹی کے ۵۰ رجحان اس پر دستخط کر چکے تھے۔ ٹیگور نے گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون کو کبھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ سانچہ جلیانوالہ باغ اور پنجاب کے مظالم کے بعد انہوں نے سرکار برطانیہ کو سر کا خطاب بھی واپس کر دیا تھا لیکن یہ انہوں نے سب انفرادی حیثیت میں کیا لیکن انہیں احساس تھا کہ ایسے حساس موقع پر ان پڑھ عوام کے جذبات کو بھڑکانا نہیں چاہئے چنانچہ انہوں نے مکمل خاموشی اختیار رکھی۔ تاہم انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت پر گاندھی جی کو بروقت انتہا کیا جیٹھ انہوں نے متعدد خطوط میں گاندھی جی کبھانے بھانے کی کوشش کی۔ ٹیگور لکھتے ہیں۔

”خاموش مزاحمت کی تحریک تمام اخلاقی تقاضے پورے نہیں کرتی اسے حق و صداقت کے خلاف بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جیٹھ دنیا کی ہر تحریک کے اندر ایک ایسا نقصان وہ ج موجود ہوتا ہے جو اسے چا کر سکتا ہے۔ ہر تحریک جب طاقت بکڑنے لگتی ہے تو اس میں شامل عناصر اپنے نصب العین کو فراموش کر کے لالچ کی جانب راغب ہو جاتے ہیں۔“

ایک اور خط میں ٹیگور نے لکھا،

میں اس بات پر بار بار زور دے رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جو ہماری روحانی آزادی

اور ارتقاء کی راہ میں حائل ہو، اسے ایجنڈے سے خارج کر دینا چاہئے۔ سچائی کے لئے شہادت کے عزم کو نہایت چلی سطر پر اگر مذہبی جنون میں تبدیل نہیں ہونا چاہئے۔ سستے جذبات کو خوشنما نام دے کر ہمیں خود فریبی میں مبتلا نہ کرنا چاہئے۔

(مرثیہ گاندھی کے نظریات از ریورنڈ سی ایف ایڈریوز، صفحات ۵۳-۵۴)

گاندھی جی اپنے مذکورہ بالا منشور پر ۵۰ نامور رہنماؤں کے دستخط لینے کے بعد ٹیگور سے بھی اس کا مطالبہ کر رہے تھے ٹیگور نے نہ صرف گاندھی جی کے شدید ذاتی دباؤ کے باوجود اس منشور پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اپنا ایک ذاتی منشور بھی جاری کیا جس میں گاندھی جی کو آمرانہ رویے کی سخت مذمت کی گئی تھی۔ ٹیگور کے اس منشور کا ایک اہم اقتباس درج ذیل ہے:

مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے عوام کو کسی بھڑائی دباؤ کے تحت بیک زہن بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ بلاوجہ بھیڑ چال میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ کلچر اور عقل و شعور کو کچل کر اندھی تقلید کا رواج عام کیا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ ہندوستان کو اپنا اس قدر عظیم متعدد محض ایک آکا کے سپرد نہیں کرنا چاہئے۔ جذبات اور دلوں کی اہمیت اپنی جگہ لیکن سوجھ بوجھ، عقل اور غور و فکر کو نظر انداز کر دینا کہاں کی عقلندی ہے؟ اس موقع پر ملک کی تمام اخلاقی طاقتوں کو متحد ہو جانا چاہئے۔ اقتصادیات کے ماہرین کو معاشی مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہئے۔ ماہرین تعلیم کو پڑھانے میں متحرک ہونا چاہئے۔ سیاستدانوں کو غور و فکر میں مصروف ہونا چاہئے جب کہ کارکنوں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہئے۔ اس ضمن میں کسی کو روکنے کے لئے کسی قسم کا اعلامیہ یا غصیہ دباؤ استعمال نہیں ہونا چاہئے۔

راہنہ راتھ ٹیگور کے اس اقتباس کو بے کار اور توند نہ کرنے اپنی اپنی کتابوں میں

نقل کیا ہے۔ اسے اکتوبر ۱۹۳۱ء کے ماڈرن ریویو میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ ہر طور گاندھی جی بھی ہار ماننے کے لئے پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے ٹیگور کے اس پیغام کا ترکیب ترکیب جواب دیا جس کے ایک ایک لفظ سے حقارت اور تکبر ٹپکتا تھا۔ گاندھی جی اپنی تحریر کے آخر میں لکھتے ہیں۔

”میرا انکار مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ورنہ میں علی الاعلان کہتا کہ میرا پیغام عدم تشدد اور عدم تعاون عالمگیر اور آفاقی حیثیت کا حامل ہے۔ اگر اس نے اپنی مادر مٹی میں پھل نہ دیا تو پھر یہ یقیناً پوری دنیا میں بھی ختم ہو جائے گا۔“

(مرثیہ گاندھی کے نظریات از ریورنڈ سی ایف ایڈریوز صفحہ ۳۶) مزید دیکھئے مرثیہ از توند نگر جلد دوم، صفحہ ۱۳۳

ٹیگور نے گاندھی جی کی جن شدید الفاظ میں مخالفت کی، گاندھی جی نے اسی قدر بھڑک کر اپنے دفاع بلکہ توصیف میں جو بیان جاری کیا وہ ان کی نفسیات پر بہت عمدہ روشنی ڈالتا ہے۔ گاندھی جی نے کسی قسم کے مجز و انکار کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ان کو اپنی حرکات پر بے حد فخر تھا۔ انہوں نے بلا جھجک کہا کہ وہ پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور اس سے قبل کہ یہ پیغام پوری انسانیت تک پہنچے اس کا پہلا تجربہ ہندوستان میں ہونا چاہئے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران انہوں نے ہر برطانوی شہری کو خط میں لکھا کہ ان کی زندگی کا مشن ہی عدم تعاون اور عدم تشدد کی تحریکوں کا فروغ تھا اور وہ صرف اسی مقصد کے لئے زندہ رہے۔ وہ جنوبی افریقہ سے ہندوستان لوٹنے ہی اس لئے تھے کہ اپنے تجربات وہاں دہرا سکیں۔ اسی لئے وہ اپنے آشرم کے متعدد کینوں کو جنوبی افریقہ سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ (توند نگر، جلد ششم، صفحہ ۱۸۶)

گاندھی جی نے ہندوستان آتے ہی اپنی سرگرمیوں کا رخ ان مقاصد کے حصول کی طرف موڑ دیا۔ تحریک آزادی یا فرقہ وارانہ اتحاد کی حیثیت ان کی زندگی میں محض ثانوی

تھی۔ انہیں انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے صرف ذرائع کے طور پر استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۹۱۵ء سے ۱۹۱۹ء کے درمیان ہمیں جتنی تمام وقت کانگریس اور مسلم لیگ کو قریب لانے میں مصروف نظر آتے ہیں جب کہ گاندھی جی اپنی خاموش مزاحمت اور تہہ کر کے عزائم کو بڑے پیمانے پر عملی جامہ پہنانے کے لئے چھوٹے چھوٹے مقالات پر ریسرسل کرتے رہے۔ جس وقت پورے ملک نے جتلیج کی حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کیا، گاندھی جی نے انہیں درخور اعتناء نہیں سمجھا اور ان کے کلام میں کبھی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔

اگرچہ یہ گاندھی جی جنوبی افریقہ سے واپسی کے بعد باقاعدگی سے کانگریس کے اجلاسوں میں حصہ لیتے رہے لیکن انہوں نے ۱۹۱۹ء کے امرتسر اجلاس سے قبل کوئی سرگرمی بھی نہیں دکھائی۔ ان کا رویہ پیشہ محاذ اور اعتدال پسندانہ رہا لیکن تحریک خلافت میں مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یلغیت، منتریاہل لیا کیونکہ اب انہیں یقین ہو گیا تھا ہندوستانی سیاست میں ان کے فیصلہ کن اور کلیدی کردار کا موقع آن پہنچا ہے۔ انہیں اعتماد تھا کہ ملکی سیاست پر چھا جانے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ کانگریس رہنماؤں پر مغرب کی چھاپ بے حد نمایاں ہے اور ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں۔ گاندھی جی جنوبی افریقہ سے ایک قابل قدر خیال لے کر آئے تھے وہ جانتے تھے اور انہوں نے تجربے سے سیکھا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ صرف عوام ہیں اور جو کوئی عوام کے جذبات اور احساسات کو اپنے سحر میں جکڑنے کا فن جانتا ہو، قیادت اس کی باندی اور کنیز ہے۔ وہ عوامی تحریکوں کے ذریعے مقبول رہنا چاہتے تھے۔ انہیں منصوبہ بندی پر بھی مہارت حاصل تھی اور وہ بھارت کے واحد غیر متنازع رہنما بننے کے لئے سچے سچے قدم اٹھا رہے تھے۔ انسانی نفسیات کے گہرے مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلا مقام حاصل کرنے کے لئے انہیں سیاست میں مذہب کا رنگ شامل کرنا ہو گا۔ ان کا طرز زندگی اور نیم برہمنی اسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھی۔ ہندوستان واپسی کے چار

پانچ برس بعد انہوں نے ملکی سیاست میں سرگرم حصہ لینے کی بجائے اپنا وقت عوام سے تعلقات استوار کرنے میں گزارے۔ یاد رہے کہ انڈین نیشنل کانگریس مغربی نظریات اور برطانوی لیبرل ازم کی بنیاد پر قائم تھی۔ لاک 'ہیوم' برک 'مودے اور مل کے لیبرل سیاسی خیالات کانگریس کے سابق رہنماؤں کا املا تھے۔ جتلیج کہا کرتے تھے کہ برطانوی لیبرل ازم ان کی زندگی کا حصہ ہے لیکن ہندوستان کے ناخواندہ عوام ان جدید سیاسی نظریات سے بیکسر بے بہرہ تھے اسی لئے کانگریس اب تک عوامی جماعت نہ بن پائی تھی۔ گاندھی جی نے ان رہنماؤں کے مغربی خیالات پر شدید اعتراض کیا۔ وہ ہندوستانی سیاست میں ہندوستانییت کا رنگ دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عوام کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ کر دیگر رہنماؤں کے لئے مثال بننے کی کامیاب کوشش کی۔ انہوں نے خود کو عوام کی زندگی، مسائل، جذبات اور تمنائوں کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ عوام سے خطاب یا گفتگو کے دوران وہ کسی مفکر مغرب یا انگریز دانشور کا تذکرہ تک نہ کرتے تھے بلکہ رامائن، مہابھارت، ایشیاد اور رام راج ان کی بات چیت کا محور رہتے۔ عوام سے اپنا رشتہ پکا کر کے انہوں نے نہ صرف اپنی پوزیشن ہندوستان کی سیاست میں بے حد مضبوط کر لی بلکہ عوامی شعور میں بھی اس قدر بیداری پیدا کی جو کبھی پہلے دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ وہ مسافروں کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عوام نے پیشہ گاندھی جی کی آواز پر لبیک کہا کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ رہنما ان کے اپنے درمیان سے اٹھا ہے اور ان کے دل کی آواز بلند کر رہا ہے۔ عوام کی عطا کردہ محبت، عزت اور عقیدت ہی گاندھی جی کی اصل طاقت تھی یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ سیاسی رہنما بھی ان کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئے جو تعلیمی میدان اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان سے بہت آگے تھے۔ ان رہنماؤں کو بھی گاندھی جی کو اپنا گرو تسلیم کرنا پڑا اور متحدہ مرتبہ وہ ان کی رائے ماننے کے پابند ہوئے کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ ان رہنماؤں میں سرفہرست پنڈت موتی لال نہرو تھے جنہوں نے ستمبر ۱۹۳۰ء میں کانگریس کے اجلاس کلکتہ میں گاندھی جی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اور ان کی تحریک عدم

جائے گی جو ہاتھ کی سے اپنے ہاتھ سے چرخہ کاٹا ہو۔ نیگور نے اس شرط پر متحیر ہو کر گاندھی جی کو لکھا کہ چرخہ کاٹنا ہندوستان کے دھاتی عوام کے لئے آج بھی نہایت دلچسپ بلکہ مفید مشغلہ ہے لیکن شہری عوام اس سے آشنا نہیں ہیں۔ چنانچہ ان پر اس پابندی کا اطلاق مناسب نہیں۔ ان کے لئے یوں بھی چرخہ کاٹنا وقت کا شدید زیار ثابت ہو گا۔ نیگور نے گاندھی جی کی اس شرط پر حیرت کے ساتھ ساتھ گمرے احتجاج کا بھی اظہار کیا اور خاص طور پر وہ اس بات کو تو قلعاً سمجھ نہ پائے کہ چرخہ کاٹنے سے بلبلہ فرد کو محض اس بناء پر کانگریس کی رکنیت سے کیوں محروم رکھا جائے گا نیگور نے اس شرط کو آمرانہ اور فکر و عمل کی آزادی کے متافی قرار دیا۔ گاندھی جی نے اس کے جواب میں نہایت سختی سے نیگور کو لکھا۔

”میں ہر شاعر، مفکر اور دانشور کے لئے بھی اپنے ہاتھ سے چرخہ کاٹنا فرض قرار دیتا ہوں۔“

نیگور نے گاندھی جی کے آشرم کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہی مندرجہ ذیل خیالات کا اظہار کیا۔

”گاندھی جی کا آشرم سفید رنگ کا دیراندہ نظر آتا تھا۔ عمارت کی دیواروں، چادروں اور کینٹھوں کے کپڑوں الغرض ہر چیز کا رنگ سفید تھا۔ میں محسوس ہوتا تھا کہ یہاں بھی صحرائے عرب کی ریت سے اٹھنے والی جالیدانہ، استبدادی اور آمرانہ سیاسی تہذیب فروغ پانے والی ہے۔ سفید رنگ جو کہ عدم رواداری کا رنگ ہے، گاندھی جی کے سیاسی ”کٹ“ کی نمائندگی کر رہا تھا۔ گاندھی جی نے جو راستہ چاہا ہے اس کے مضمرات سے ہم بچنا نہ پائیں گے۔“

(از بے کلا، صفحہ ۱۳)

گاندھی جی کا سفید کھد کا ٹانگ اور چرخہ کاٹنے کا ڈرامہ محض لاکھوں مفلس انسانوں کو روزگار فراہم کرنے کا وسیلہ نہ تھا بلکہ ان کے عزائم میں اپنی شخصیت کے جال کو مزید

تعاون کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ دوسری نامور شخصیت ولیم بھائی پٹیل کی بھی جو ابھی سردار پٹیل کے نام سے معروف نہ ہوئے تھے۔ پٹیل احمد آباد کے ٹائی وکیل تھے جنہوں نے گاندھی جی کے خیالات کو منظم عمل جامہ پہنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم ولیم بھائی کی شہرت ابھی احمد آباد ہی تک محدود تھی جب کہ موتی لال نہرو کو پورا ہندوستان جانتا تھا۔ انہیں صحیح معنوں میں گاندھی جی کے نظریات کا مبلغ کما جا سکتا ہے۔ گاندھی جی کو شاندار ترین کلیسیائی اس وقت حاصل ہوئی جب موتی لال کا اعلیٰ تعلیم یافتہ دانشور بیٹا جواہر لال نہرو ان کا رفیق بن گیا۔

ہندو عوام تو پہلے ہی گاندھی جی کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے تھے، خلافت کی تحریک نے مسلمانوں کو بھی ان کے قدموں میں لا ڈالا۔ جب دونوں فرقوں کا مذہبی جنون ان کے اشاروں پر ٹاپنے لگا تو وہ ہندوستانی سیاست کی ناقابل تخیل ہستی بن گئے اور ملک میں گاندھی جی کا تسلط مکمل ہو گیا۔ جناح ان کے لئے بے کار تھے لیکن شوکت علی، محمد علی اور مولانا آزاد ان کے لئے بے حد کار آمد تھے۔ وہ مسزیمینٹ کو بھی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے حالانکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ہندوستان کی خدمت کے لئے وقف کر رکھی تھی۔ اصول پرست اور مستقل مزاج سبھاں چندر بوس بھی گاندھی جی کے کسی کام کے نہ تھے، اس کے برعکس نرم خواہر پٹیل، راجا جواہر لال نہرو ان کے لئے نہایت مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ چنانچہ گاندھی جی نے جواہر لال کو عزت و مرتبت اور طاقت کے سنگھاسن پر فائز کرنے کے لئے ہر ممکن حربہ استعمال کیا بلکہ سبھاں چندر بوس کو تباہ کرنے کے لئے وقتی طور پر جواہر لال کے سامنے جھکنے سے بھی گریز نہیں کیا۔

یہاں پر چند جملے گاندھی جی کی کھد پوشی اور چرخہ کاٹنے کے متعلق کہنا ضروری ہیں۔ یہ ٹانگ اتنا بے ضرر اور معصوم ہرگز نہ تھا جیسے ظاہر محسوس ہوتا ہے۔ گاندھی جی نے نہ صرف یہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ ہر دکن کانگریس کو کھد پہننا ہوگی بلکہ انہوں نے یہ بھی لازمی قرار دے دیا کہ کانگریس کی رکنیت صرف اور صرف اسی شخص کو دی

بڑے آمرین گئے اور ان کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ ہر اس شخص کو دیکھ کر کانگریس سے نکل دیں جو ان کے نظریات کو حقیقت کی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے والے ہر شخص کو سفید کھدو پن کر اور چرخہ کلت کر اس بات کا ثبوت دینا پڑا تھا کہ وہ گاندھی جی کا سچا معتقد بلکہ "موسن" ہے۔ یہاں قدر نہیں کی توجہ گاندھی جی کی ایک تقریر کی جانب مبذول کروانا ہے جو دلچسپ رہے گا جو انہوں نے کانگریس کے رام گڑھ اجلاس میں ۱۹۳۰ء میں کی۔ یہ تقریر گاندھی جی کے بدلے ہوئے دجلان کا ٹکٹہ آغاز تھی۔ یہاں انہوں نے خود کو میدان جنگ کا سپر سلاہ فرض کر کے ہدایت دینے کی ابتداء کر دی تھی۔

"کانگریس محض ایک جمہوری تنظیم نہیں، کانگریس ایک عسکری تنظیم بھی ہے۔ فوج کوئی جمہوری ادارہ نہیں ہوتی اس کے سپاہی داسے نہیں دیتے بلکہ جرنیل کا حکم مانتے ہیں۔ وہ چون و چرا نہیں کرتے۔ جرنیل کا حکم جہنوں کا دورِ چرکتا ہے۔ میں آپ کا جرنیل ہوں اور جب آپ نے مجھے اس منصب پر خود فائز کیا ہے تو میرے حکم کی تعمیل بھی آپ کا فرض ہے اس ضمن میں کوئی دلیل نہیں چلے گی، کوئی بھی نقطہ "کیوں" کا استعمال نہیں کرے گا۔"

"میں یہ تجویز آپ کی مدد سے کامیاب بنانا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سرفراز ہوگی۔"

"ہر کانگریس کمیٹی کو تین گروہ میں حصہ لینا ہو گا اور اس میں کانگریس کے ایک ایک رکن ہیں اپنے ہاتھ سے رجسٹر کروں گا جس کی لازمی شرط یہی ہوگی کہ وہ باقاعدگی سے نہ صرف چرخہ کالتے بلکہ کھدو کے سوا کوئی اور کپڑا پہننا حرام تصور کرے۔ ان نئے لوگوں کو باقاعدگی سے آل انڈیا کانگریس کمیٹیوں کی شاخوں میں تربیت یافتہ افراد کی نگرانی میں کام کرنا ہو گا تاکہ اس بات کی کڑی جانچ پڑتال کی جاسکے کہ کسی بھی رکن نے کھدو کے علاوہ کوئی اور کپڑا تو نہیں پہنا۔" (کانگریس کی تاریخ از پندہائی بیتار میا، جلد دوم، صفحات

مضبوط پچاس شمل تھا۔ گاندھی کے آشرم میں ان پر "ایمان" لانے والے ان کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے کی ریسرسل کر رہے تھے۔ چرخہ کالتے کا ٹکٹہ اسی ریسرسل کا حصہ تھا۔ اس دوران گاندھی جی انہیں ضبط نفس اور اپنی سوچوں پر قابو پانے کی تلقین کرتے تھے۔ یہ گویا سکول میں برین واشنگ کا ایک پیڑے تھا۔ یوں عسوس ہوتا تھا کہ چرخے پر دھاگے کے ساتھ بولابولوں کے خیالات بھی گاندھی جی کی خواہشوں کے مطابق بنے جا رہے ہیں اور کپڑے پر وہی نمونے ابھر رہے ہیں جو گاندھی جی چاہتے ہیں۔ گاندھی جی نے اپنے پیروکاروں کے دماغوں پر بھی اسی طرح قابو پا لیا تھا کہ وہ انہی کے اشاروں پر بیٹھنے مرنے کے لئے تیار تھے۔ گاندھی جی کے ہزاروں کارکن کچھ چلیوں کی طرح ان کے احکامات پر عمل کرتے تھے اور وہ ان کے عدم تشدد کے لئے ہر قسم کا تشدد کر سکتے تھے۔

اپنے سیاسی کیریئر کے آغاز میں گاندھی جی صحیح معنوں میں سمجھوتہ پسند تھے اور کانگریس کو قوم کا ترجمان خیال کرتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ یہاں ہر کسی کو اپنے خیالات کے اظہار کی اجازت ہے۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے اپنا عدم تعاون کا پروگرام کانگریس سے منوایا چاہا تو کہل

"مجھے کما جا رہا ہے کہ میں نقصان کے سوا اور کچھ نہیں کر رہا اور میری قرارداد ملک و قوم کی سیاسی زندگی کے لئے موت اور بربادی کا پیغام ہے۔ کانگریس کو میں ایک سخت گیر جماعت کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسے ہر مکتبہ فکر کے افراد کے لئے ایک کھلا پلیٹ فارم ہونا چاہئے جہاں ہر کوئی اپنی رائے آزادی سے دے سکے اور کسی اقلیت کو اس جماعت کو بھجوز کر جانے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ اس کی رائے وقت آنے پر ملک کے لئے اتنی مفید ثابت ہو کہ وہ اقلیت سے بڑھ کر خود کو اکثریت میں بدل سکے۔"

(مقامی از تندو نکر جلد دوم، صفحہ ۱۳)

لیکن جمہوری نقطہ نظر سے کامیابی اور عزت حاصل کرتے ہی گاندھی جی خود بہت

گاندھی جی نے اپنے اس بلند و بالا خواب کے لئے بہت کچھ داؤ پر لگا رکھا تھا۔ وہ خود کو جلیس میز کے روپ میں دیکھا کرتے تھے۔ ان کا پہلا ہندوستان میں ایک مقدس گاندھی سلطنت کا قیام تھا جس کے وہ بلا شرکت غیرے پوپ بننا چاہتے تھے۔ واضح رہے کہ پوپ کا لفظی مفہوم پایا یا پاؤنی ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے پہلے انہوں نے خود اپنے آپ کو پاؤں کہنا شروع کر دیا اور اپنے خطوط پر پاؤں کے نام سے دستخط کرنے لگے۔ اس سے ان کے آئندہ عزائم پر روشنی پڑتی ہے وہ نہ صرف جدید ہندوستان کے باپ بلکہ پوری دنیا کے ختم دیا یا مکمل ہونا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لئے ان پڑھ اور جنوبی ہندو مسلم عوام کے مذہبی جذبات کا ان کے قابو میں ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ برطانوی سرکار بھی اس شخص کے سامنے یقیناً بے بس ہوتی ہے جو ایک اشارہ اہود سے عوام کے مذہبی عقیدہ کو بھڑکا سکتا تھا۔ اس شخص کا جبراً جاوہر لال نہروں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس کام کے لئے انہوں نے اپنی کمد پر پوش فوج باقاعدہ مزاحمت کے لئے بھی تیار کر رکھی تھی جن کے دماغوں اور ہاتھوں کی جھنجھٹ پر وہ چرنے کے پیچھے کے ذریعے قابض ہو چکے تھے۔ ان کے حواریوں کا یہ دست ہندوستان میں ان کی پایائیت کے قیام کے لئے مورچے سمیٹال چکا تھا۔

ہندوستان میں اپنی مقدس سلطنت کے قیام کے بعد ان کا ارادہ اپنے مذہب اور اپنی ذات کو مزید فروغ دینے سے متعلق تھا۔ وہ پوری دنیا کو "مطلقہ بگوش گاندھی ازم" دیکھنا چاہتے تھے۔ ۱۹۳۱ء میں جب انہوں نے رابندر ناتھ ٹیگور کو مندرجہ ذیل خط لکھا تو حقیقتاً ان کے ذہن میں یہی خیال جاگزیں تھا۔

"صرف میرے افسار اور مجھ نے مجھے روکے رکھا۔ گرتے میں اپنے گھر کی پھٹت پر چڑھ کر بیاہنگ دہل کتا کہ عدم تعاون کا پروگرام صرف ہندوستان کے لئے نہیں پوری دنیا کے لئے ہے۔"

"تھک انڈیا" میں ان کا مضمون ۱۲ جنوری ۱۹۲۸ء کو شائع ہوا جس میں وہ لکھتے ہیں۔ "میرا مقصد حصول آزادی سے کہیں بلند تر ہے۔ ہندوستان کے بعد میں روئے ارض کی دیگر غلام اقوام کو بھی آزاد دیکھنا چاہتا ہوں جو مغرب کے زیر تسلط کراہ رہی ہیں اور انہیں غلام بنانے والی استبدادی طاقتوں میں انگلستان سرفہرست ہے۔ اگر ہندوستان انگریزوں کے ٹھچرے غالب آ جائے جس کی اس میں اہمیت بھی ہے تو یہ عالمی دولت مشترکہ کا اہم ترین رکن بن سکتا ہے۔ اس عالمی دولت مشترکہ میں انگلستان کی شمولیت پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ ہندوستان کو میں نے اس لئے اہم ترین رکن قرار دیا ہے کہ اس کی آبادی رقبہ، جغرافیائی حیثیت اور مذہب و ثقافت پوری دنیا سے زیادہ مضبوط اور عظیم الشان ہے۔ آج کے کمزور ہندوستان کے لئے یہ خواب یقیناً حقیقت سے بہت دور ہے کہ وہ نہ صرف خود آزاد دنیا کا مانا ہوا ملک بن جائے بلکہ غلام اقوام کی رہنمائی بھی کرے لیکن اب میں اس قدیل کی روشنی کو پیچھے سے نہیں روک سکتا۔ میرا نصب العین اس قدر بلند ہے کہ اس کے لئے جینا اور مرنا دونوں سعادت ہیں۔"

(مہاتما از سندوکر، صفحہ ۳۷۷ جلد دوم)

آئیے دیکھیں کہ گاندھی جی ہندوستان کو کون کون سے کامیابی آسانی ممکن بنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ان خیالات کو ایک کتاب صورت میں عدون کیا جو "ہند سوانح" کے نام سے ۱۹۰۹ء میں شائع ہو چکی تھی۔ اس کتاب کے چند اقتباسات پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔

"یہ خیال غلط ہے کہ ہندوستان پر انگریز حکمرانی کر رہے ہیں درحقیقت آج پوری دنیا پر اس مذہب جدید کی حکمرانی ہے جس کے مظاہر میں ریلے، ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور دیگر سائنسی ایجادات شامل ہیں۔ یہی گلوت اور ہندوستان کے دیگر شہر بھی اس خیر و کن

نتیجے میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے اجلاس ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت پر ہوئے تاکہ کلی صورتحال سے خبردار ہونے کے لئے مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جاسکے۔ لیکن گاندھی جی کو اپنے عدم تعاون کے پروگرام کے علاوہ اور کسی چیز سے سروکار نہ تھا اور انہوں نے کانگریس کی نشست کو بھی اسی مقصد کے لئے استعمال کیا۔ کانگریس کے اس اجلاس کی صدارت لالہ لاجپت رائے نے کی اور اس میں گاندھی جی نے ذاتی طور پر تحریک عدم تعاون کی قرارداد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو ان کی عدم تعاون اور عدم تشدد کی تحریکوں کا بھرپور ساتھ دینے کے لئے سرکار کی جانب سے عطا کردہ خطابات واپس کرنے کے علاوہ حکومت کا شرہ بائیکاٹ کرنا چاہئے۔ اسے شرے بائیکاٹ میں مجالس قانون ساز، عدالتیں اور تعلیمی ادارے شامل تھے۔ تحریک کے آخری مرحلے میں انہوں نے ٹیکسوں کی عدم ادائیگی پر زور دیا۔ انہوں نے سامعین کے جذبات میں لہلہ چلا دی اور نہایت اشتیاق و الفاظ میں اعلان کیا کہ "مگر آپ نے میری سکیم پر پوری طرح عمل کیا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک برس کے اندر آپ سودا ج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔"

(ہندو لکچر، جلد دوم، صفحہ ۱۴)

گاندھی جی کو سب سے زیادہ پر جوش حمایت موتی لال شرو کی جانب سے حاصل ہوئی جب کہ سیاستدانوں کے ایک نہایت طاقتور گروپ نے ان کی کھل کر مخالفت کی جن کی قیادت سی آرداس کر رہے تھے۔ اگرچہ پارٹی کے مصر اور سوجہ پوجہ رکھنے والے ارکان گاندھی جی کے حامی نہ تھے پھر بھی گاندھی جی اکثریت کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ۲۸ دسمبر ۱۸۵۵ء میں سے ۱۸۵۵ء ووت حاصل کئے۔

جنگ نے بھی گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون سے اختلاف کیا وہ اختیاط اور ضبط و تحمل کے حق میں تھے۔ گاندھی جی نے سامعین کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا اور خصوصاً مسلمان سامعین کو چھٹل کر کے کہہ

"یہ ایک مذہبی ذمہ داری ہے اور اذروئے اسلام بھی مسلمانوں پر جائز نہیں کہ وہ کوسلوں میں جا کر حلق و قناری لیں۔ یہاں سال بہ سال اکٹھے ہونے والے عملی سیاستدانوں کو بھی یہ امر فراموش نہیں کرنا چاہئے۔"

سب سے حیرت انگیز بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جنگ کے سوا تمام مسلم شرکاء نے گاندھی جی کے حق میں ووٹ دیئے۔ جنگ کو ان کے آئینی راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکا اپنے ہم مذہبوں میں عدم مقبولیت کا خوف بھی ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکا۔

(ہندو لکچر، جلد دوم، صفحہ ۱۴)

رائے شماری میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد گاندھی جی نے ہرشادی کے عالم میں کہہ

دونوں کے تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورا ملک عدم تعاون کے حق میں ہے۔ اکثریت نے اپنے کندھوں پر زبردست ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے۔ ہر فرد نے میرے حق میں ووٹ دے کر خود کو ایک عہد کا پابند کر لیا ہے۔ اگر وہ بچوں کا باپ ہے تو اسے اپنے بچے فوراً سرکاری سکولوں اور کالجز سے انصوائیلے چاہئیں۔ میرا وہ دور جو وکیل ہے اسے عدالت میں پریکٹس ترک کر کے اپنے موکلوں کے جھگڑے ذاتی حیثیت میں سلجھانے چاہئیں۔ ہر وہ فرد جس نے میرے حق میں ووٹ دیا ہے اسے ہاتھ سے دھاکا کاتے اور چوڑے جتنے کی جانب راجب ہونا چاہئے اور صرف اور صرف کھڑی کا پتا ہوا کندھ پر ہٹنا چاہئے۔"

"عدم تعاون کے تمام مراحل پورے کرنے کے لئے میں سارا زور و کیوں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے پر ہی نہیں دوں گا۔ میری امیدوں کا اصل محور عوام ہیں اور عدم تعاون کے آخری مراحل کی تکمیل انہیں ہی کرنی ہے۔"

جب گاندھی نے عدم تعاون کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا تو راجندر ناتھ یگودر ملک سے باہر تھے۔ وہ عدم تعاون کے بیشتر نکات سے سخت غیر مطمئن تھے۔ پورپ میں انہیں

ملک کے حالات سے آگاہی ہوتی رہی تھی جس سے شدید مضطرب ہو کر انہوں نے گاندھی جی کو مندرجہ ذیل خط لکھا۔

”ہمیں ان تمام اخلاقی قوتوں کی ضرورت ہے جن کی تمناہنگی گاندھی جی کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں صرف وہی کر سکتے ہیں لیکن اخلاقی طاقت کو تخریبی طاقت بنا دینا صریحاً مجرمانہ ہے۔ میں ہندوستان کے عوام کو عدم تعاون کی بجائے تعاون پر آمادہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اتحاد بھائی اور نفاق بھرت ہے اور اتحاد حقیقی ہتھیاروں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ عوام کو مغرب سے متنفر کرنے کی حالیہ کوششیں روحانی خودکشی کے مترادف ہیں۔ ہمارا دور مغربی ظلمت کا دور ہے کیونکہ اس نے انسانیت کو ایک مشن دیا ہے۔ ہم اہل مشرق کو مغرب سے سیکھنا چاہتے۔ کوئی قوم دنیا بھر سے کٹ کر ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔“

(”ہندو کر“ جلد دوم صفحہ ۳۳)

گاندھی جی نے اسی کتاب کے صفحہ ۳۵ پر جواب دیا ہے۔

”ہماری موجودہ جدوجہد یکطرفہ آمریت اور جبر کے خلاف ہے یہ استحصال کے ان جدید ذرائع کے خلاف ہے جنہیں آج تہذیب کا نام دیا گیا ہے۔ فالو جزی بوشوں کو چھانٹ رہا بھی اچھی فصل کے لئے بے حد ضروری ہے۔“

کانگریس کا اجلاس کلکتہ جو تحریک میں متعلقہ ہوا اس لیے بھی خصوصی اہمیت کا حامل تھا کہ اس میں گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون کی کامیابی یا ناکامی کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ دسمبر ۱۹۲۰ء میں کانپور میں کانگریس کا باقاعدہ اجلاس ہوا۔ اس موقع پر گاندھی جی کی قرارداد سے بہت جوش و خروش پیدا ہوا۔ اجلاس میں متدینین کی ریکارڈ تعداد نے شرکت کی اگرچہ کانگریس کے منتخب صدر سی۔ جے۔ رگھو چاریہ اور سابق صدر لالہ لاجپت رائے نے اس پر نیم گرجو شانہ رد عمل کا اظہار کیا۔ جہاں لائبرٹ کے سیاستدانوں نے اس کی زبردست مخالفت کی اور اس کی مذمت میں جی ایس کھاپڑے نے ایک مطلوبہ منشور جاری

کیا جس کے مصنف لوک نیا تلک تھے۔ جنہوں نے کانگریس ڈیموکریٹک پارٹی بھی قائم کی تھی۔ سی آر داس تو باقاعدہ گاندھی جی سے دو دو ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن اچانک انہوں نے قلابازی کھائی اور گاندھی جی کے حامی بن گئے۔ سی آر داس کے ہتھیار ڈالنے سے یوں محسوس ہونے لگا جیسے گاندھی جی نے میدان مار لیا ہے اور اب ان کی قرارداد کسی کی مزاحمت کے بغیر تالیوں کی گونج میں منظور ہو جائے گی۔ لیکن نہیں! آدھی اگست کا ایک ایک شخص علی جناح کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ یہ شخص دادا بھائی نوروجی اور کویاں کرشن گوکھلے کی شاندار اور باوقار کانگریس کی محد روایات کا امین اور محافظ تھا۔ وہ کانگریس کی ایسی بریلوی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب علی جناح نے اپنی جراتمندانہ تقریر میں مسٹر گاندھی اور مسٹر محمد علی جیسے الفاظ استعمال کیے تو مجمع میں اشتعال کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے چلا چلا کر جناح سے کہا کہ وہ گاندھی جی کو مہلتا گاندھی اور محمد علی جوہر کو مولانا کہہ کر خطاب کریں۔ جناح نے پاؤں بلند یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

یہ کانگریس کا آخری اجلاس تھا جس میں جناح نے باقاعدگی سے شرکت کی۔ جو اہر لال نہرو بھانپ گئے کہ آئندہ جناح کو وہ اس پلیٹ فارم پر نہیں دیکھ سکیں گے۔ کانگریس سے جناح کی رخصتی کو انہوں نے مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”اجلاس کلکتہ کے بعد چند پرانے اور موثر ارکان نے کانگریس چھوڑ دی جن میں سب سے نامور اور مقبول مسٹر ایم اے جناح تھے۔ جنہیں سرحدی ٹائیڈو سفیر ہندو مسلم اتحاد کا کرتی تھیں جناح نے ماضی میں مسلم لیگ اور کانگریس کو قریب تر لانے میں بے حد ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ لیکن کانگریس میں ہونے والی حالیہ تبدیلیاں انہیں پسند نہ تھیں۔ انہوں نے عدم تعاون کے پروگرام اور کانگریس کے نئے آئین کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ان کے اختلافات سیاسی بنیاد پر تھے۔۔۔ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے تبدیلیوں کو قبول نہ کر سکے۔ ان

کی طبیعت مکمل طور پر عوامی نہ تھی اس لئے وہ کھدر پوش بھوم میں خود کو بالکل انجینی محسوس کر رہے تھے جو ہندوستانی زبانوں میں تقریریں کر رہا تھا۔ عوام کے جوش و خروش کو انہوں نے ”موب ہسٹریا“ (انتہائی پاگل پن) قرار دیا۔

گاندھی جی کی کانگریس کے انتہا پسندانہ انداز نے لیبر ارگن کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ شری نواس شاستری نے اپنے کلمے خط میں لکھا ہے۔

”اپنے متعدد پارٹی ساتھیوں سے بات چیت کے باوجود میں کانگریس کے تمام اجلاسوں میں حتی الامکان شرکت کرتا رہا۔ پھر بھی مجھے پے در پے دل شکن تجربات ہوتے رہے۔ ۱۹۱۸ء کے بعد سال بہ سال کانگریس کے معیار گرنے لگے ہر اگلے اجلاس میں پچھلے اجلاس سے بڑھ کر ناقابل عمل پروگرام اور عقل سے پیڈل تجاوز پیش کی جاتیں۔ حکومت کی مخالفت میں ہر حد پھیلاؤ جانے کے مشورے دیے جاتے۔ جب تک امید کی آخری کرن بھی باقی تھی ہم اپنے ہم وطنوں کو اس راہ کے مضمرات سے آگاہ کرتے رہے جس پر وہ سوچے سمجھے بغیر گامزن تھے۔ لیکن تحریک عدم تعاون کے آغاز کے بعد کانگریس کی رکنیت جاری رکھنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا۔“

(صافنا از تندوکر، جلد دوم، صفحہ ۳۱)

گاندھی جی نے جناح سے بھی تحریک عدم تعاون کی حمایت کرنے کی درخواست کی جس کے جواب میں جناح نے کہا۔

”آپ نے ہندوستان کی حیات نو میں شرکت کے لئے مجھ سے جو درخواست کی ہے اس کے لئے میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ لیکن نئی زندگی سے اگر آپ کی مراد آپ کا پروگرام اور لائحہ عمل ہے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ میں انہیں قبول نہیں کر سکتا۔ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے

منصوبے کے لئے ناکامی کا باعث بن سکتا ہوں۔ آپ کے خیالات نے اب تک ہر اس ادارے میں منافرت اور مناقشت پیدا کی جہاں یہ بچے اور ملک کی عوامی و قومی زندگی کو زک پہنچائی۔۔۔۔۔ آپ کے انتہا پسندانہ خیالات کو صرف نا تجربہ کار نوجوانوں اور ناخواندہ و ہمسامدہ افراد نے پذیرائی بخشی ہے۔ جس سے ہر جگہ بد نظمی اور انتشار پھیلا۔ اس کے آئندہ نتائج کیا ہوں گے میں سوچتے ہی سے کانپ اٹھتا ہوں۔“

(جناح از دم۔ ایچ۔ ایس، صفحات ۳۱۵-۳۱۴)

پیشکش :- محمد احمد ترازوی

گاندھی جی کی جانب سے طالب علموں کو ترک تعلیم کی دعوت ○ جنح اور ٹیگور کا شدید احتجاج (۱۹۳۰ء)

تحریک عدم تعاون کا بنیادی مقصد حکومت کو منفلوج کرنا تھا۔ سرکاری سرگرمیوں کے اہم مراکز سکول، کالج اور عدالتیں جن کے عمل بائیکاٹ کا گاندھی جی نے حکم دیا تھا۔ ان کا فرمان تھا کہ سرکار برطانیہ کے زیر انتظام چلنے والے سکولوں اور کالجوں کی تعلیم سے علامات ذہنی پیدا ہو رہی ہے چنانچہ ان کا خاتمہ اشد ضروری ہے۔ مزید برآں تباہی اور تخریب کا عمل پہلے مکمل ہونا چاہئے تاکہ بعد میں پوری طرح تعمیر نو کی جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ سکولوں اور کالجوں کو ہر حال میں خالی کر دینا چاہئے۔ طلباء و طالبات کے لئے ایسی زہریلی غیر کلی تعلیم سے بیکار رہنا بہتر ہے۔ (بے کار، صفحہ ۳۶۹) گاندھی جی کی بدترین حرکتوں میں سے ایک طلباء کے جذبات کو بھڑکانا اور ان کی عزت نفس کے تصور کو غلط رنگ دینا تھا۔

(بے کار، صفحہ ۳۶۹)

گاندھی جی کی تقریریں طلباء پر سم کاٹل بن کر اثر انداز ہوئیں اور ہزاروں بلکہ لاکھوں طلباء نے سلسلہ تعلیم ترک کر کے گلیوں میں آوارہ پھرنا شروع کر دیا۔ ان کے ذہن میں حب الوطنی کے تصورات نہایت غیر واضح اور مبہوم تھے بس وہ گاندھی جی کے حکم پر ویش بھنجی کر رہے تھے۔ لیکن کلکتہ میں ایک شخص گاندھی جی کے ان حقیعی عزم کی راہ میں چٹان بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ شیر بھگل سراسوتوش کھنڈی تھے جو اس دور میں کلکتہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ بنگال اور اس کے نوجوان سراسوتوش کی یاد کو کبھی فراموش نہ کر پائیں گے جنہوں نے اس غلطی کو قطعی چھی سے بچا لیا۔ سراسوتوش چند

برس بعد ۱۹۴۳ء میں انتقال کر گئے۔ ان کی موت بنگالیوں کے لئے بہت بڑا صدمہ تھا اس ضمن میں جنح نے بھی گاندھی جی کے مقابلے میں کڑی مزاحمت کی۔ جنح تحریک عدم تعاون کے سلسلے میں طلباء کے اشتعال پر بے حد بے چین ہوئے۔ ٹیگور کے اجلاس میں مشتعل انہوں نے جنح کو اپنی تقریر پوری نہ کرنے دی تاہم انہوں نے اس تحریک پر اپنے خیالات کا مکمل کر اظہار فرگوں کالج پوٹامیں کیا جس میں انہوں نے اس تحریک کے منفی پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور اس میں طلباء کے غلط استعمال کی سخت مذمت کی۔ یہ تقریب گوکھلے کی چھٹی برس کے موقع پر ہوئی۔ جنح کو گھٹے کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان کی برسی کی تقریبات میں ضرور شرکت کرتے تھے۔ اس تقریب میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ گاندھی جی کی بے حد عزت کرتے ہیں لیکن انہیں یقین ہے کہ تحریک عدم تعاون کا تعلیمی و سیاسی پہلو ملک و قوم کے لئے ہر اعتبار سے ہلاکت اور چابی کا باعث بنے گا۔ ان کا خیال تھا کہ اس موقع پر صحیح سیاسی نظریات پر مبنی خالص سیاسی تحریک چلائی جانی چاہئے جو ہر شخص کے جذبہ حب الوطنی سے مطابقت رکھتی ہو۔ جب تک وعدہ مستحالی سیاست نے صحیح راستہ اختیار نہ کیا اس کا گمراہ ہونا لازم ہے۔ انہوں نے گاندھی جی اور ان کے پیروکاروں کے متعلق کہا کہ وہ جذباتی اور روحانی ذرائع سے سیاست کا میدان مارنا چاہتے ہیں۔ لیکن سیاست میں کام محض سیاسی ذرائع ہی سے کام چل سکتا ہے۔ گاندھی جی اور ان کے حامی انسان کی حقیقی سرشت کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ انسان صرف انسان ہوتا ہے اسے فرشتہ فرض کر لینے سے بڑی کوئی حماقت نہیں۔ جنح نے طالب علموں سے پوچھا کہ انہوں نے گاندھی جی کی ہدایت پر سکول اور کالج تو چھوڑ دیے ہیں اب ان کا کیا ارادہ ہے؟ گاندھی جی ان ہزاروں بے کار طلباء سے روزانہ پانچ پانچ گھنٹے جڑ نہ کھاتے تھے اور اگر ان میں کچھ ہمت اور سکت باقی رہتی تو انہیں ہندی سکھائی جاتی۔ کیا اس سے بڑھ کر نوجوانوں کے کیپیڈ کی چابی کسی طرح ممکن تھی؟ اس سے بڑھ کر بھی ممکن تھی وہ اس طرح کہ گاندھی جی نے نوجوانوں کو شہر چھوڑ کر دیہات کا

ریخ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ جناح نے پوچھا کہ نوجوان دیہات میں کیا کریں گے؟ مجمع میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ وہ دیہات چاکر دیہاتیوں کو پڑھائیں گے جس پر جناح نے اسے مخاطب کر کے کہا "نوجوان دیہاتی عوام ہر چیز آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ جبکہ گاندھی جی کا کہنا تھا کہ میرا ذاتی تجربہ ثابت کرتا ہے کہ تعلیم کسی کے اخلاقی مرتبے میں ایک اونچے کا بھی اضافہ نہیں کرتی۔ ٹیگور کے اعتراض کے جواب میں انہوں نے کہا کہ

میرا ذاتی تجربہ ثابت کرتا ہے کہ تعلیم کسی کے اخلاقی مرتبے میں ایک اونچے کا بھی اضافہ نہیں کرتی۔

"در اصل ٹیگور کبھی بھی میرے نظریہ عدم تعاون کے حامی نہیں رہے یہی وجہ ہے کہ آج وہ طلباء کی سرگرمیوں کے متعلق اتنے پریشان ہیں۔ ان کا یہ شور و غوغا ان کے سابق خیالات ہی کی ایک کڑی ہے۔ لیکن غالتو جڑی بوٹیوں کو چھانٹ دینا بھی زراعت کا سنہری اصول ہے۔"

اگر ہندوستان کو شاعر کے خوابوں کا سوراخ حاصل کرنا ہے تو وہ جان لے کہ اس کا واحد طریقہ عدم تشدد اور عدم تعاون ہے۔

اساتما گاندھی کے نظریات از رپورٹ سی ایف اینڈ رپوز صفحات ۶۸-۳۶۹
گاندھی نے اپنی (خود نوشت) سوانح عمری کے لئے نہایت خوشنما نائیل کا انتخاب کیا "مداقت کے ساتھ میرے تجربات" انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اپنے تجربات کا نشانہ بنایا۔ انہیں بھی سکول کی تعلیم سے محروم رکھا گیا کیونکہ گاندھی جی سکول کی تعلیم کو بے حد ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ گھر کی باضابطہ تعلیم سکول کی تعلیم سے بہتر ہوتی ہے۔ گاندھی جی کہتے ہیں۔

میرے اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹوں کو سکول کی تعلیم دلوں دیتا تو اس میں کیا حرج تھا؟ مجھے ان کے پر اس طرح کٹر دینے کا کیا حق تھا؟ میں ان کے

ڈگریاں لینے اور اعلیٰ کیریئر بنانے کی راہ میں کیوں حائل ہوا؟

ان سوالات کے جواب گاندھی جی نے اس طرح دئے ہیں۔

"اگر میں اپنے بیٹوں کو پبلک سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیج دیتا تو میری رائے میں وہ اس تعلیم سے محروم رہ جاتے جو تجربے اور والدین کے ساتھ مستقل تعلق رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر میں انہیں مصنوعی قسم کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے برطانیہ یا جنوبی افریقہ بھیج دیتا تو مستقل فکر میں مبتلا رہتا۔ بچے بھی مجھ سے جدا رہتے اور وہ سادگی اور جذبہ خدمت کبھی نہ سیکھ سکتے جو آج ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر یہ رسمی تعلیم حاصل کرتے تو میرے سیاسی اور عوامی کام پر بھی بہت متنی اثر پڑتا۔۔۔۔"

گاندھی جی نے اس ضمن میں اپنی سوانح عمری میں مندرجہ ذیل دلچسپ پیرا گراف بھی لکھا ہے۔

وہ نوجوان جنہیں میں نے ۱۹۲۰ میں غلامی کی زنجیروں توڑ دینے کا درس دیا تھا اور جنہوں نے میرے کہنے پر سکول اور کالج چھوڑ دیئے تھے وہ آج میری حقانیت کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ میرا اس دن کی طرح آج بھی عقیدہ ہے کہ آزادی کی خاطر پھر توڑنا غلامی کی زنجیروں میں بندھے رہنے کے لئے تعلیم حاصل کرنے سے کہیں بہتر ہے۔"

بمبئی ہائی کورٹ کے جج بار قانون دان جے کار ان دنوں گاندھی جی کے سخت متوالے تھے۔ اپنی تمام تر عقلیت پسندی کے باوجود وہ گاندھی کی تحریک کے زبردست حامی رہے۔ وہ غلوں دل سے کوئی تعمیری کام کرنا چاہتے تھے اور بمبئی میں انگریزوں کے قائم کردہ اعلیٰ درجے کے کالجوں کے مقابلے میں معیاری ہندوستانی کالج قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے نیشنل کالج تجویز کیا۔ گاندھی جی نے اس مقصد کے لئے انہیں ایک لاکھ روپیہ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ چوٹی رام گندوانی "گاندھی جی کے نہایت معتد پیام پر تھے۔ وہ ان کا پیغام لے کر جے کار کے پاس پہنچے اور کہا "اگر آپ کالج کی تعمیر کے لئے

گاندھی جی کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو مندرجہ ذیل شرائط پوری کرنا ہوں گی۔

۱۔ طلباء و طالبات کرسیوں اور صندوں کی بجائے کانوں پر بیٹھیں گے۔

۲۔ انہیں روزانہ ۴ گھنٹے چرخہ کاٹنا ہو گا۔

۳۔ ہفتہ وار چٹائی انہیں گاؤں میں گزارنی ہو گی جہاں وہ دو کتابوں کی بنیاد پر عدم

تعاون کا بیجا عام کر رہا۔

(۱) میزبانی کی کتاب "گاندھی جی کی زندگی"

(۲) تحریک عدم تعاون کے فلسفے پر فیروزک دے کی کتاب۔

بے کار نے جواب دیا۔

"پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کے گرد و نواح میں کوئی دہشت نہیں ہیں۔ دوسری یہ

کہ ثابت ہونے کے ماحول سے میل نہیں کھاتے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس اشتیاق پندگی کی

کیا منطق ہے؟ یاد رکھیں کہ ہم ہمیں کے اعلیٰ ترین کالجوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جن

میں انٹرنیشنل ولسن اور سینٹ ڈیوڈز شامل ہیں۔ پارسی اور مسلمان ہمیں کی آبادی کا بڑا

حصہ ہیں جو گاندھی جی کا مذہب ماننے کے پابند نہیں ہیں چنانچہ وہ اپنے بچے میرے کالج

میں کیوں بھیجیں گے؟ اگر مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے تو مجھے بھی اپنے کالج کا ماحول اور

معیار دوسرے کالجوں کے برابر رکھنا ہو گا۔ ہاں طریقہ تدریس کے مختلف ہونے پر غور ہو

سکتا ہے۔ مجھے اس بات پر بھی تعجب ہے آخر کالج کے فرنیچر یا بیٹھنے کے انتظامات پر اس

قدر زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ دی بات روزانہ ۳ یا ۴ گھنٹے چرخہ کاٹنے کی تو وہ بھی ناممکن

ہے۔ اپنے سوچو وہ نام نیکل میں میں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ چرخہ کاٹنے کی حالی بھر

سکتا ہوں۔ جہاں تک طلباء کا رہتے دہشت چاکر پڑھانے کا تعلق ہے تو یقیناً ان کے

والدین اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ معصوم بچوں کو سیاست کے خاردار میں

دھکیلنے کا کیا مقصد ہے؟ انہیں ۱۵ روز کے اندر اندر ہی گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے گا۔

والدین اپنے بچوں کو اس لئے تعلیمی اداروں میں نہیں بھیجتے کہ وہ سیاسی تقریریں کر کے

جیل چلے جائیں۔ سیاست آپ جیسے مجھے ہوئے سیاستدانوں کو کرنی چاہئے ہم عمر بچہ اور

نا تجربہ کار نوجوانوں کو اس میں کیوں دھکیلے ہیں؟

اس پر گاندھی نے جواب دیا کہ یہ شرائط تھیں ان میں کوئی تبدیلی ناممکن ہے اور

اگر بے کار کو انہیں قبول کرنے میں کوئی تاثر ہے تو انہیں کانگریس کی طرف سے ایک

پالی بھی نہیں ملے گی۔ بے کار اس ضمن میں لکھتے ہیں۔

"اس جواب کے بعد مزید گفتگو کی گنجائش ہی نہ رہی تھی کہ بخت ۲۹ جنوری کو

گاندھی سے آخری مکالمہ ہوا جس کے بعد مجوزہ کالج کا منصوبہ ختم ہو گیا جو

ایک حقیقی مدرسہ تھا۔ گاندھی جی کے علاوہ ہمیں کے دیگر ممتاز اراکین کانگریس

نے بھی زبردست فکری قلابازی لگائی تھی۔ ان کے اصلی خیالات بالکل بدل

چکے تھے۔ میرے لئے ان کی تمام شرائط سے سمجھوتہ کرنا ناممکن تھا۔ اگر میں

ان کے خیالات پر عمل کرتا تو ہمیں میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کے معیار کے مطابق

کوئی کالج قائم کرنا قطعاً ناممکن ہو جاتا۔ گاندھی جی کے افکار کا دوبارہ ہمیں میں ہر

گزرتہ بل سکتا۔ میں نے اس کے پیش نظر اپنی آزادانہ رائے کو ترجیح دی

کیونکہ میں ایسے لوگوں کی بیرونی بیکر غیر ضروری خیال کرتا تھا جنہیں

معیاری تعلیمی ماحول کی کوئی سوچہ بوجھ نہ ہو۔ ایسی شرائط کو ماننے کا مطلب

اپنے منصوبے کو خاک میں ملا تھا۔ ان شرائط میں پیشتر تجویز تھیں اور کسی کو

طالب علموں کی تعمیری سرگرمیوں سے تروکار نہ تھا۔ ان کی تعلیم کا آغاز ہی

تقریر اور عقارت سے کیا جاتا خصوصاً تھا۔ گاندھی جی اور ان کے مقلدین کی

تقریریں شدید اشتیاق پندگی اور عدم رواداری کا درس دیتی تھیں اور مختلف

سیاسی نظریات کے افراد میں کمری خلیج حائل کرنے کا باعث بن رہی تھیں۔

چنانچہ میرا منصوبہ نام کام ہو گیا۔ وہ اساتذہ جن کی خدمات میں نے اپنے کالج کے

لئے مستعدی تھیں ایس ہو کر نکھر گئے جن پر وہ فیسوں کو میں نے تدریس کی

دعوت دی تھی وہ اپنی اپنی چٹیاں منسوخ کرنا کے واپس چلے گئے۔ میرے غیر خواہوں دوستوں اور نقادوں نے مجھے جو حیثیت کی تھیں وہ حرف بہ حرف بج ثابت ہوئیں۔ نکلے اور ناگپور کانگریس میں جناح کی تقریریں سنیں اور صداقت بن کر ظاہر ہوئیں جو مجھے اس وقت درست معلوم نہیں ہوئیں تھیں۔“

(میری داستان حیات از بے کار صفحات ۳۴۰-۳۴۱)

پتہ بھائی تپہ رمیا نے تاریخ کانگریس کی جلد اول کے صفحہ ۷۵ پر گاندھی جی کے چرنے اور تعلیمی اداروں کے متعلق لکھا ہے۔

”اندازہ کریں کہ وہ ۶۰ لاکھ بچے اور چچیاں جنہیں اصولاً سکولوں میں زیر تعلیم ہونا چاہیے تھا روزانہ دو دو گھنٹے سوت کانا کرتے تھے۔ اس سوت کو اکٹھا کرنے سے ہالیہ کے برابر پہاڑ کھڑا ہو سکتا تھا اور کپڑے کے سمندر برہ سکتے تھے۔ یوں ظاہر ہوتا تھا کہ گاندھی جی نے اپنے تعلیمی اداروں کو روپیہ کٹانے کے نام کر رکھا ہے۔ ان کا ادارہ تھا کہ پہلے یہ ادارے خود کفیل ہوں اور بعد میں سرکار سے امداد لینے کی بجائے خود سرکار کو امداد دینے لگیں۔“

جن نہایت ہونہار طلباء نے گاندھی جی کے اشارے پر اپنی تعلیم ترک کر دی تھی انہیں بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ اپنے ساتھ کیا ظلم کر بیٹھے ہیں۔ یہاں یہ سوال بے حد اہم ہے کہ کیا گاندھی جی کو اپنے نظریاتی تجربے کے لئے معصوم نوجوانوں کی زندگی سے کھیلنے کا حق تھا؟ اس سوال کا جواب کانگریس کے نامور رکن سری پرکاش نے اپنے ایک مضمون میں دیا جو ۱۲ اگست ۱۹۶۲ء کو ”اسٹریٹ ڈسکی آف انڈیا“ میں شائع ہوا۔ سری پرکاش آزادی کے بعد مہاراشٹر اور مدراس کے گورنر بھی رہے وہ لکھتے ہیں۔

یہ سوال سب سے پہلے مجھ سے میرے بیٹے نے پوچھا جس کا جواب میں آج تک نہیں دے سکا۔ کیا یہ اس دور کے سیاسی رہنماؤں کے لئے جائز تھا کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لئے طالب علموں کو استعمال کرتے اور ان کا تعلیمی

کیہ پتہ جہاں کرتے؟ کیا درس گاہوں کے پر امن ماحول کو بگاڑنا درست تھا؟ اور پھر جب سوراخ آیا تو وہ جنہوں نے اس کے لئے زندگی داد پر لگائی تھی وہ تو باہر کھینٹے رہے جب کہ انہی لیڈروں کو بار بار دھوکے دینے والے ان کے وفادار اقتدار کے ایوانوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ کیا آج کے رہنماؤں کو اپنے بچے غیر ملکی اداروں میں پڑھانا زیب دیتا ہے جنہوں نے قوم کے نوجوانوں کو ان کے بھرپور کیہ پتہ کے دوران بھٹکایا تھا۔ ان رہنماؤں نے اس دور میں بھی اپنے بچوں کو غیر ممالک خصوصاً انگلستان میں تعلیم دلوائی تھی کیا یہ ادارے کانگریس کی ہدایات کے مطابق تھے؟ کیا یہ سرکار برطانیہ کے زیر اختیار نہ تھے؟ کیا یہ کیسی ایسے شخص (گاندھی جی) کے لئے جائز تھا کہ وہ اپنے بن ماں کے بچوں کی ذمہ داریوں کو ترک کر کے عوامی زندگی میں اشتہار پیدا کرنے کے لئے کود پڑا۔ ہمارے پاس تو اس بات کی بھی ضمانت نہیں تھی کہ گاندھی جی یہ سب کچھ واقعتاً قومی خدمت کے لئے کر رہے تھے یا محض اپنا دل بھلانے کے لئے؟ یہ سوال جیسے خاد بن کر میرے بیٹے کے دل میں بکھٹے ہیں اسی طرح ان کی کھٹک میں بھی محسوس کرنا ہوں۔ اگر مجھے کوئی ان کا جواب دے سکے تو میں بہت مسرور ہوں ملک میں جانتا ہوں کہ بہت سے نوجوانوں نے میرے بیٹے سے پوچھ کر تکلیفیں اٹھائی ہیں اور بہت سے باپوں نے مجھ سے پوچھ کر مذمت سے ہیں۔“

تلک اور گاندھی جی (۱۹۲۰-۱۹۱۹ء)

تحریک خلافت سے وابستہ ہونے کے بعد گاندھی جی نے اپنے نظریات عدم تشدد و عدم تعاون کو دنیا بھر میں پھیلانے کی نکلانی لی۔ ہندوستان کے بیشتر رہنماؤں نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا لیکن لوک غیا تلک ابھی تک کشمکش میں جکڑے ہوئے تھے وہ صحیح طور پر سمجھ نہ پائے تھے کہ گاندھی جی کے افکار درست ہیں یا غلط، خود گاندھی جی نے تلک کے رویے کے متعلق لکھا ہے۔

”مجھے احساس ہے کہ میرا طریقہ کار تلک سے مختلف ہے۔۔۔ لیکن مجھے تہہ دل سے وثوق ہے کہ تلک نے میرے طریقے کو مسترد نہیں کیا تھا۔۔۔ انہوں نے اپنی وفات سے محض ۱۵ روز قبل دوستوں کی ایک مجلس میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے لائحہ عمل کو بہترین تسلیم کرتے ہیں اور اگر عوام کو اس کی جانب راغب کیا جاسکے تو اس سے عمرہ نکالنے کا حصول ممکن ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا۔۔۔“

(ہندو لکچر، جلد دوم، صفحہ ۳۸)

جے کار نے بھی ”میری داستان حیات“ کی جلد اول کے صفحہ ۳۸۶ پر تلک کے اس

بیان کا حوالہ دیا ہے۔

”تلک کی وفات سے تقریباً دو ہفتے قبل سردار گروہر کے گھر ایک تقریب میں گاندھی جی کے علاوہ شوکت علی اور دیگر سیاسی رہنما بھی موجود تھے۔ گاندھی جی کا خیال تھا کہ تحریک عدم تعاون قلعی طور پر آئینی اور قانونی ہے۔ جس کے جواب میں تلک نے کہا کہ میں تو مسلح بغاوت کو بھی آئینی ذریعہ گردانتا ہوں لیکن مشکل یہ ہے کہ سردست یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی مجھے یقین دلانے کہ مسلح انقلاب روپے میں سے آنکھ آنے بھی کامیاب رہے گا تو میں اللہ

توکل اس آنکھ آنے کے لئے بھی میدان میں کود پڑوں گا۔ لیکن اصلی صورتحال یہ ہے کہ اس کی کامیابی کے امکانات روپے میں سے چار آنے کے برابر بھی نہیں ہیں۔“

تلک نے تحریک عدم تعاون کے کچھ ناقابل عمل پہلوؤں کی جانب توجہ مبذول کروائی اور ان لوگوں کو بھی متنبہ کیا جو اس خیال میں جکڑے تھے کہ اسے عمل طور پر تشدد سے پاک رکھا جاسکتا ہے۔ تلک نے اس موقع پر کہا۔

”گاندھی جی کے ایک ہتھیار ہڑتال ہی پر غور کیجئے۔ گاندھی جی خونریزی کے نام ہی سے لرز اٹھتے ہیں لیکن ہڑتال کے دوران خونریز تصادم روکنے کی کیا ضمانت موجود ہے؟ کیونکہ ہڑتال اگر کامیاب ہو تو اس سے حکومت کے وقار کو سخت دھچکہ پہنچتا ہے اس لئے وہ اس ہڑتال کو ناکام بنانے کے لئے ہر ممکن حربہ استعمال کرتی ہے جس میں طاقت اور تشدد خصوصاً بہت اہم ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری اہلکار جبراً دکانیں کھولانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر دکاندار مزاحمت کریں تو تصادم ناگزیر ہوتا ہے لوگ اس تماشے کو دیکھنے کے لئے جمع ہو جاتے ہیں جنہیں منتشر کرنے کے لئے کئی مرتبہ گولی چلائی پڑتی ہے جس سے کئی افراد زخمی ہو جاتے ہیں۔“

(ایبنا صفحہ ۳۸۷)

اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تلک گاندھی جی کے پروگرام سے متعلق کافی تشکیک کا شکار تھے۔ خود گاندھی جی نے اعتراف کیا کہ تلک کے ذہن میں کافی شبہات تھے اس کے باوجود گاندھی جی نے تلک کے نام کو اپنے مقاصد اور شہرت کے لئے استعمال کیا اور انہوں نے تلک سمیت سوریل سوراج پنڈت کا آغاز بھی کیا جس کا مقصد ایک کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا۔ اس روپے کا آگے سے مقصد کانگریس کے لئے ایک کروڑ ایسے رضاکاروں کا انتظام کرنا تھا جو ۲۰ لاکھ چھپے خرید کر دیہات روانہ ہو جاتے اور دیہی عوام سے سوت

کتواتے۔

(ہندو گزٹ، جلد دوم صفحہ ۳۳)

ٹک نے گاندھی جی کی تحریک خلافت سے وابستگی کو پابندی کی نظر سے دیکھا۔ ایں دمن پیت نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے۔

”ٹک چاہتے تھے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کسی بھی مذہبی دھبے اور غیر ملکی مداخلت سے پاک رہے۔ انہوں نے تحریک خلافت کے بھیانک مضمرات کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا اسی لئے انہوں نے بار بار گاندھی جی کو خبردار کیا کہ وہ اس تحریک سے دور رہیں۔ کئی لبرل اور قوم پرست ہندوؤں نے ٹک سے کہا کہ اگرچہ وہ ترکی کی خلافت سے کوئی سروکار نہیں رکھتے اس کے باوجود وہ صرف مسلمانوں کی خوشنودی اور تعاون کے لئے اس تحریک میں سرگرم حصہ لے رہے ہیں تاکہ مسلمان بھی ان کے ساتھ جنگ حریت کے قومی دھارے میں شریک ہوں۔ ٹک نے جواباً ہمیشہ یہی کہا کہ اگر ہندو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو جلد ہی ان کے خیالات پختہ چور ہو جائیں گے فی الحقیقت وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکا نہیں دے رہے۔ مسلمان بھی اتنے سادہ لوح ہرگز نہیں کہ اس بات کو سمجھ نہ پائیں۔ چنانچہ ہمیں دو الگ الگ معاملات کو آپس میں الجھانا نہیں چاہئے۔ مسلمانوں کو سیاست کے قومی دھارے میں شریک کرنے کے دیگر ذرائع پر غور ممکن ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ حقوق اور مراعات دی جائیں۔ اس ذریعے سے انہیں کانگریس کی طرف بلانا ہے حد قابلِ تحسین ہے لیکن اس مقصد کے لئے سیاست میں مذہب کا بھگا لگانے سے پیش گریز کریں۔“

گاندھی جی کے سیدہ گروہ اور روزے (پرست) کے متعلق بھی لوگ نیا ٹک کے خیالات بے حد دلچسپ تھے۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹک کو گاندھی جی کی ہر سیاسی بدعت کے خدشات کا علم تھا اور وہ ان کے در آمد شدہ نظریات کو ہندوستانی سیاست کے لئے ذہرِ قاتل خیال کرتے تھے۔ اسے آر آر گلزنگرنے اپنی یادداشتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے جن کا

حوالہ ہے کار نے اپنی کتاب کے صفحہ ۳۸۷ پر دیا ہے۔

”ٹک نے مجھ سے پوچھا گاندھی کی ذات کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ گاندھی مذہب کے اعتبار سے دیشن اور ذات کے لحاظ سے دیلش ہیں۔ ٹک سخت حیران ہو کر کہنے لگے کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ میں آج تک گاندھی کے مذہب سے بے خبر تھا۔ اگر عوام کو میری جہالت کا علم ہو جائے تو وہ میرا کس قدر مذاق اڑائیں۔ میں آج تک یہاں سمجھتا رہا کہ گاندھی جی جین ہیں کیونکہ ان کے انکار خلافتیہ گروہ ’عدم تشدد اور غائے کشی جین مذہب سے غیر معمولی مطابقت رکھتے ہیں۔ لیکن ان نظریات کا سیاست کے چلن سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ سیاست کا طریقہ کار مذہب کے برعکس وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے موجودہ سیاسی دائرہ مذہبی نظریات اور مجرد تصورات صداقت سے قطعاً مختلف ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ گاندھی جی سیدہ گروہ کے ذریعے یا روزے رکھ کر ہمارے موجودہ حکمرانوں پر رتی بھر بھی اثر انداز ہو سکیں گے جو خود سیاسی جوڑ توڑ کے عالمی ماہرِ حلیم کئے جاتے ہیں۔“

گاندھی جی کی جانب سے تلک کی پہلی برسی کا انعقاد

(۱۹۲۱ء)

لوک فیا تلک ۳۱ جولائی ۱۹۲۰ء کو وفات پا گئے۔ اگلے برس کی اسی تاریخ کو گاندھی جی نے ان کی پہلی برسی بالکل اپنے ڈھب سے منانے کے انتظامات کیے۔ اس کا نہایت دلگداز نقشہ جرد و لکرنے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

"۳۱ جولائی کی صبح کو گاندھی جی نے بمبئی کے مریجنائی پارڈ میں ایک مقدس لائو دھکایا جس میں قیمتی غیر ملکی کپڑے کی لاتعداد گانٹھیں جلا کر خاکسری گئیں۔ اس قابل دید منظر کو عوام کے بڑے انبوه نے دیکھا جو نئی شعلوں نے کپڑے کے پلندہ وبالا و جبر کو اپنی پیٹ میں لپٹا لیے۔ فرط انبساط سے اس طرح نعرے بلند کئے جیسے ہندوستان کی ساری زنجیریں اس آگ میں پھسل گئی ہوں۔ اس انبار میں نہایت بیش قیمت ساز و سامان، قیمتی شخص اور کوٹ شامل تھے۔ بعض ایسا ایسا قیمتی ریشم بھی یہاں نذر آتش کیا گیا جو بچیوں کی ماؤں نے بڑے چاؤ سے ان کے پیار کے لئے استعمال کر رکھا تھا۔ اس موقع پر کپڑے کے ڈیڑھ لاکھ سے زائد ٹاپ ٹکڑے بے دردی سے جلا کر راکھ کر دیے گئے۔"

(تجد و لکرن، جلد دوم، صفحہ ۵۳۱)

اگلے روز گاندھی جی نے نہایت مسرور اور شادمانہ جھوم سے اس طرح خطاب کیا۔ "بمبئی کل ایک مقدس آگ سے نکلے گا تا رہا جو میرے خیال میں ذرشت کی عبادت گاہوں کی طرح پیشہ جلتی رہتی چاہئے تاکہ ہماری آلائشیں مستعدا بہم ہوتی رہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کل ہم نے غیر ملکی کپڑا جلا کر اپنی ایک

آلودگی کو خاکسری کیا۔ اس آگ کو آپ ایک علامت سمجھیں اس عہد کی کہ ہم بھی بدیشی کپڑے کو چھوئیں گے بھی نہیں۔ کل کی آگ ایک جی قربانی کی آگ تھی۔"

لیکن اس عظیم مذہبی خطاب کا عوام کے ذہنوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کا رد عمل یکسر مختلف تھا۔ راجو رنڈی ایف ایڈریوز نے اپنی کتاب "مہاتما گاندھی کے افکار" کے صفحہ ۲۶۹ پر اس طرح کیا ہے۔

"گاندھی جی کے ایسے گانٹھوں کا نہایت خفیہ اثر پورے ملک کے عوام پر پڑا اور خصوصاً بمبئی کے عوام تو بہت شدت سے تشدد کی جانب مائل ہوئے۔ غیر ملکی کپڑا جلنے کا منظر دیکھنے کے لئے ایک لاکھ افراد کا جھوم اکٹھا ہوا تھا جو یہاں سے تخریب اور دہشت پسندی کا نہایت شاندار سبق لے کر پورے شہر میں پھیل گیا۔"

خود ایڈریوز گاندھی جی کی اس جھٹم مزائی اور انتہا پسندی سے سخت دل گرفتہ ہوئے۔ کپڑا جلانے کے موقع پر گاندھی جی کی عدم رواداری کے مناظر دیکھ کر وہ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ انہوں نے گاندھی جی کو ایک نہایت دلسوز خط لکھا جس کا متن درج ذیل ہے۔

"میں جانتا ہوں کہ آپ غیر ملکی کپڑا جلا کر غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ کی غلطی کا بھی شدت سے اندازہ ہے۔ جس طرح آپ نے نفیس اور نرم ملاؤں کو کپڑا جلا کر راکھ کیا اس سے مجھے دلی صدمہ پہنچا۔ ہم نے گویا یہ کپڑا جلا کر دنیا بھر سے نہ صرف اپنا غلط فہم لایا بلکہ شدید خود غرضی کا مظاہرہ بھی کیا جس کا نتیجہ پرانی بوسیدہ اور جارح قوم پرستی کے سوا اور کچھ نہیں نکال سکتے ہم اس شیطانی پکڑ میں خود پھنسا چاہتے ہیں جس سے یورپ نے خود کو بڑی محنت سے آزاد کیا ہے۔"

میں اس وقت بے حد خوش تھا جب آپ نے سلامتی برائوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا جن میں شراب نوشی، ذات پات کی تفریق اور نسل پرستی شامل تھیں۔ لیکن کپڑے کے انبار کو نذر آتش کر کے آپ نے اپنے ہی جیسے دیگر انسانوں کی محنت اور فن کو راکھ کا ڈھیر بنایا ہے۔ لوگوں کو یہ تعلیم دے کر آپ نے کچھ بھلا نہیں کیا کہ غیر ملکی کپڑا پہننا مذہبی اعتبار سے گناہ ہے یا اسے چھونا ناپاک ہے۔ کم از کم آپ کے یہ خیالات میرے لئے بے حد تکلیف دہ ہیں مجھے تو اس کدھر سے بھی خوف آنے لگا ہے جو آپ نے مجھے پہننے کے لئے عطا فرمائی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے اس کدھر سے بھی نسل پرستی کی بو آتی ہو اور میں اسے پن کر خود کو دوسروں سے متبرک تصور کرنے لگوں گا۔ میں اپنا یہ حق سمجھتا ہوں کہ آپ کی جس چیز سے مجھے تکلیف پہننے میں چلا چلا کر اس کے خلاف احتجاج کروں۔

گاندھی جی نے اینڈرپوز کو جو جواب دیا وہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اس جواب کے اہم نکات یہ ہیں۔

”میں آج بھی کپڑا جلانے کی اہمیت پر قائم ہوں۔“

”تخریب تعمیر کی سب سے بڑی محرک ہے۔ میں تو بڑی عظیم جہتی کا متبعی ہوں جس کے ذریعے ہندوستان اپنے صدیوں پرانے خواب غفلت سے دل کر جاگ سکے۔“

”میرا رویہ دوستوں اور دشمنوں سے یکساں ہے اور میرا یہی عقیدہ میرے متعدد دوستوں کے لئے پریشانی کا باعث ہے۔“

”مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک بہت خوبصورت دورین سمندر میں پھینک دی تھی کیونکہ یہ میرے اور میرے ایک دوست کے درمیان مستقل وجہ نزاع تھی۔ میرا وہ دوست پہلے اسے بچھکنے سے بہت ہچکچا رہا تھا

کیونکہ وہ نہ صرف بہت قیمتی تھی بلکہ اسے کسی نے تجھے میں دی تھی۔ لیکن تجربہ ثابت کرتا ہے کہ ایسے قیمتی ترین تحفوں کو بلا ہچکچاہٹ چاہ کر دینا چاہئے جو آپ کی اخلاقی ترقی میں حائل ہوں۔ کیا ایسے نہایت قیمتی کپڑے کو نذر آتش کر دینا آپ کا اخلاقی فرض نہیں جس کے مار و پود میں طاعون کے جراثیم پل رہے ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ نو جوانی میں میں نے اپنی بیوی کی چوڑیاں توڑ کر ریزہ ریزہ کر دی تھیں کیونکہ وہ وہ ہمارے درمیان اختلاف کا باعث بن رہی تھیں حالانکہ یہ چوڑیاں میری ساسنہ رائے تجھے میں دی تھیں۔ لیکن میں نے انہیں کسی نفرت کی وجہ سے نہیں توڑا بلکہ محبت کی شدت میں ایسا کیا۔ اب بڑھاپے میں مجھے اپنا یہ عمل غیر مناسب محسوس ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ بالکل درست تھا کیونکہ یہ ہمیں قریب تر لایا تھا۔“

ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ گاندھی جی کے مزاج میں برداشت کا کس قدر فقدان تھا۔ جنوبی افریقہ میں ایک جرمن ماہر تعمیرات گاندھی جی کے محرم میں جھلا ہو گیا۔ وہ ایک دولت مند شخص تھا اور بہت پر تعیش زندگی گزارنے کا عادی تھا لیکن گاندھی جی کا مقلد بننے کے بعد اس نے اپنی تمام جائیداد ان کے حوالے کر دی اور نہایت سادہ زندگی بسر کرنے لگا۔ اسی کی دولت کے سارے گاندھی جی نے جنوبی افریقہ میں متعدد آشرم قائم کیے۔ جب گاندھی جی ۱۹۱۳ء میں جنوبی افریقہ سے ہندوستان روانہ ہوئے تو مذکورہ جرمن کیلن بارخ ان کے ہمراہ تھا۔ کیلن بارخ کے پاس ایک نہایت قیمتی دورین تھی جسے وہ بے حد عزیز رکھتا تھا۔ گاندھی جی اس سادہ لوح شخص کو فلسفہ ٹیگ سے روشناس کروانا چاہتے تھے۔ یہ سب کچھ گاندھی جی نے کس طرح کیا اس کا تذکرہ ان کے اپنے الفاظ میں سنئے۔

”کیلن بارخ کو اپنی دورین بے حد عزیز تھی جس کی قیمت اس دور میں ۷ سترلنگ پانچ روپے تھی۔ لیکن میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ اتنی قیمتی دورین پاس رکھنا سادگی کے اعلیٰ آدرشوں سے متصادم ہے۔ ایک روز ہم بحری جہاز کے عرشے پر کھڑے بات چیت کر رہے

موصوم دل دیکھتے تھے۔ وہ گاندھی جی کی مکاریوں، عیاریوں اور چال بازیوں کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ خاص طور پر جب انہوں نے گاندھی جی کو تپتی کپڑے کے اٹھارے دروی سے خاکسرخانے ہوئے دیکھا تو وہ شدید دل کرب سے دوچار ہوئے اور احتجاج کئے بغیر نہ ہو سکے۔ اب تک نہ جان پاتے تھے کہ گاندھی جی تلک کی بری کی آڑ میں کن عزائم کی تکمیل کر رہے ہیں۔ تلک عوام کے مقبول رہنما تھے جن کی یاد سے ان کے دل محبت اور احترام سے مملو ہو جاتے تھے۔ تلک کی موت کی یاد تازہ کرنے کے بدلے گاندھی جی نے عوام کے جذبات سے کھینچنے کا سہری موقع حاصل کیا۔ کپڑا جلانا تو محض اس مقصد کی راہ میں ایک قدم تھا۔

تھے۔ میں اسے اس سنگی دور میں کے اخلاقی نقصانات سمجھا رہا تھا جبکہ وہ اس کے حق میں بول رہا تھا۔ تکلف میں نے کہا۔ کیوں نہ میں اس شخص سے کو سندھ میں پھینک دوں جو میرے اور تمہارے درمیان اختلاف کا باعث بن رہی ہے تاکہ نہ رہے ہانس نہ بنے ہانسی۔ کیلین بارخ نے مجھے دور میں پھینک دینے کی اجازت دے دی۔ میں نے پھر وضاحت کی کہ میں کچھ دور میں کو پھینک دینے کی بات کر رہا ہوں۔ کیلین بارخ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اجازت دے دی۔ یہ سنتے ہی میں نے دور میں سندھ کی بے کراں لہروں کے حوالے کر دی۔ کیلین بارخ کو میں نے محض ایک آلے سے نجات نہیں دلائی بلکہ اسے خواہشات کی شدت سے آزاد کیا۔ کیلین بارخ نے کبھی اپنی عزیز دور میں کھو جانے پر افسوس کا اظہار نہیں کیا۔

(خود نوشتہ صفحہ ۴۴)

اس داستان سے ظاہر ہوتا ہے کہ گاندھی جی کو ہر سنی شہری کی دور میں اپنے ہاتھ سے ضائع کئے بغیر نہیں نہیں آیا وہ ہر اس چیز کو بھی برباد کر دینے کے عادی تھے جو ان کی خواہش کی راہ میں عوام ہوتی تھی۔ وہ اپنی اس جلی پیسہ طبیعت کو درست ثابت کرنے کے لئے طرح طرح کے دلائل اور جواز تراشتے رہتے تھے۔ انہوں نے مذکورہ بالا واقعے کا جواز اپنی خود گلائی کے دوران اس طرح پیش کیا ہے۔

”اس طریقے سے ہر روز ہم کوئی نئی چیز سمجھتے تھے کیونکہ ہم دونوں راہ حق کے مسافر تھے۔ جب آپ صداقت کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں تو غصے، حسد، رقابت، نفرت اور خود غرضی جیسے منفی جذبات خود بخود نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ راہ حق پر مکمل طور پر رواں دواں ہونے کے لئے انسان کو محبت اور نفرت خوشی اور ناخوشی جیسی دوئی رشتوں سے بلا تر ہونا پڑتا ہے۔

تو یہ تھے گاندھی!

اس کے برعکس مسیح کے سچے پیروکار ریورینڈ سی ایف ایڈریوز ایک بچے کا ما

سی۔ آر۔ داس اور گاندھی جی (۱۹۲۵-۱۹۱۷ء)

سی آر داس نے سیاسی میدان میں کافی عمر گزارنے کے بعد قدم رکھا۔ اپنے سیاسی کیریئر کے صرف ۵ برس کے اندر انہوں نے شاندار عروج حاصل کیا۔ سی آر داس نے ۱۹۱۷ء میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لئے کیا کہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ کانگریس کے اعتدال پسند رہنما سر سندر ناتھ، نیر جی اور بیگوناٹھ سین مسزینٹی بیسٹ کی بے جا مخالفت کر رہے ہیں۔ مسزینٹی کا نام کانگریس کے اجلاس کلکتہ دسمبر ۱۹۱۷ء کی صدارت کے لئے تجویز کیا گیا تھا جب کہ مذکورہ بالا حضرات اس کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔ سی آر داس نے اس موقع پر نہایت سرگرمی سے مسزینٹی کا ساتھ دیا اور انہیں کانگریس کی صدر منتخب کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسزینٹی کا انتخاب بنگال میں سر سندر ناتھ، نیر جی جیسے مشاق سیاستدان کے لئے زبردست چیلنج تھا بنگال کے سیاسی افق پر پوری تاملانی سے روشن ہونے والا نیا ستارہ اب سی آر داس تھے جس کی روشنی سے اعتدال پسند رہنماؤں کی چمک ماند پڑ گئی۔ ۱۱۱ بابی پن سی آر داس کے مجموعی مزاج کا حصہ تھا اور وہ اسی سبب پر وائی سے اپنے دور کی سیاسی تحریک میں کود پڑے اور اس کے لئے اجاتن من دھن قربان کر دیا۔ ۱۲ جون ۱۹۲۵ء کو اپنے انتقال تک وہ اپنا سب کچھ قوم کو دے چکے تھے اپنے باقی ماندہ اثاثے بھی انہوں نے ملک و قوم ہی کے نام کر دیے۔

۱۹۱۹ء میں کانگریس کے اجلاس امرتسر میں داس اور گاندھی جی کے درمیان شدید تلخ کلامی ہو گئی۔ وجہ نزاع نئی اصلاحات تھیں۔ پنجاب میں حکومت کے مظالم کے پیش نظر داس ان اصلاحات کو یکسر مسترد کرنے کے موذ میں تھے جب کہ گاندھی جی انہی دنوں اعتدال پسندی اور سرکار کے ساتھ تعاون کے مبلغ تھے۔ ستمبر ۱۹۲۰ء میں کانگریس کا خصوصی اجلاس کلکتہ میں ہوا۔ جس کی صدارت لالہ لاجپت رائے نے کی۔ اس اجلاس

میں گاندھی جی نے اپنی تحریک عدم تعاون کے لئے کانگریس کی حمایت بڑے زور و شور سے طلب کی۔ اس تحریک کو وہ اگست میں کانگریس کی رسمی منظور کے بغیر ہی شروع کر چکے تھے۔ سی آر داس نے شدید مد سے گاندھی جی کی تحریک کی مخالفت کی۔ مسزینٹی چندت مدن موہن اور دیگر متعدد رہنما اس تحریک کے خلاف تھے اس کے باوجود گاندھی جی اپنی قرارداد کو اکثریت کے دونوں سے کامیاب کروا لے گئے۔ اس کے بعد دسمبر میں کانگریس کا ہاتھدہ اجلاس ناہپور میں منعقد ہوا جہاں گاندھی جی نے مکمل طور پر میدان مار لیا اور سی آر داس نے بھی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس موقع پر بھی صرف ایک دلاور شخص گاندھی جی کی مخالفت کی جرات کر سکا جس کا نام عمر علی جناح تھا۔

اپریل ۱۹۲۱ء میں دائس رائے لارڈ چیملفورڈ کے حملے کی معیار ختم ہو گئی اور ان کی جگہ لارڈ ریڈنگ دائس رائے بن کر ہندوستان آئے جو اس وقت انگلستان کے چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے حکومت برطانیہ کو مشورہ دیا کہ پرنس آف ویلز کا مجوزہ دورہ ہندوستان منسوخ کر دیا جائے کیونکہ ان حالات میں وہ ہندوستانی عوام میں شدید غم و غصے اور باغیانہ خیالات کا محرک بن سکتا ہے۔ حکومت برطانیہ نے لارڈ ریڈنگ کا یہ دانشمندانہ مشورہ قبول کر کے پرنس کا دورہ اگلے برس موسم سرما تک موخر کر دیا۔ جو نئی یہ اعلان جاری ہوا گاندھی جی نے کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کو ہدایت کی کہ پرنس کے دورے کے ہائیڈکٹ کا اعلان کر دیا جائے۔ ۷ نومبر ۱۹۲۱ء کو پرنس آف ویلز بمبئی پہنچا جہاں کانگریس نے ایک روزہ ہڑتال کا اعلان کر رکھا تھا۔ ہڑتال کو موثر بنانے کے لئے کانگریس کی کارروائی کے دوران تشدد و چھوٹ پڑا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بدترین فساد کی صورت اختیار کر لی اور اس پر قابو پانے کے لئے فوج کو موبی چلانی پڑی۔ لیکن شہر کے پھرے ہوئے غنڈے قابو میں نہ آ سکے، لوٹ مار، قتل و غارت اور آتشزدہی بمبئی میں تادیر معمول کی مانند جاری رہی۔ یہ سب کچھ لارڈ ریڈنگ کی آنکھوں کے سامنے ہوا جو پرنس آف ویلز کو لینے بمبئی آئے ہوئے تھے۔

۲۵ دسمبر کو کرمس پر پرنس کو کلکتہ جانا تھا۔ لارڈ ریڈنگ وہاں بمبئی جیسے امنوناک

واقعات کا اعادہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس لئے انہوں نے کانگریس سے مذاکرات کے ذریعے اس طرح کا سمجھوتہ کرنے کی خواہش ظاہر کی کہ مشفق سیاسی رہنما پنڈت مدن موہن کو ثالث بنایا گیا جو نامور قوم پرست لیڈر ہونے کے علاوہ گاندھی جی کے شدید مخالف تھے۔ اس وقت مولانا آزاد اور سی آر واس سمیت بنگال کے کم و بیش تمام کانگریسی رہنما کلکتہ کی جیل میں تھے۔ پنڈت مدن موہن ان سے ملاقات کے لئے جیل گئے۔ جہاں بھرپور گفت و شنید کے بعد ایک مسودہ تیار کیا گیا جس میں اس معاملے کی شرائط درج تھیں۔ اس مسودے کو بذریعہ ٹیلی گرام گاندھی جی کو روانہ کر دیا گیا اس پر سی آر واس اور مولانا آزاد دونوں کے دستخط موجود تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں بنگال کی سوانح عمری کے صفحات ۳۰۳ اور ۳۰۴۔

”اچھ آباد کانگریس میں سپرد کی کوششوں کے نتیجے میں ایک اہم واقعہ ہوا۔ سپرد ان دنوں لارڈ ریڈنگ کی حکومت میں شریک تھے۔ پنڈت مدن موہن کی سرکردگی میں یہ مسودہ (ذکورہ بالا) ہر دے ہاتھ کھڑو اور جتنا داس دوار کا داس احمد آباد لے کر آئے۔ انہیں روانہ کرنے والوں میں سپرد لارڈ ریڈنگ اور سسر سینٹ شامل تھے۔ یہ مسودہ ۱۸ دسمبر ۱۹۳۱ء کو گاندھی جی کو موصول ہو گیا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کانگریس کلکتہ میں پرنس آف ویلز کے دورے کو نامکمل نہ بنائے تو وہ اس دورے سے ایک ہفتہ قبل کلکتہ میں ایک گول میز کانفرنس بلائیں گے جس میں سرکار برطانیہ کی نمائندگی وہ خود کریں گے جب ہندوستان کی نمائندگی کی دعوت گاندھی جی سمیت ریل کے ممتاز سیاسی رہنماؤں کو دی جائے گی۔ وائسرائے نے یہ وعدہ بھی کیا کہ حکومت اس موقع پر مزید صوبائی خود مختاری کا اعلان کرے گی اور مرکزی حکومت میں ہندوستانی رہنماؤں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دینے کی تجاویز پر بھی غور ہو گا۔ جب یہ پیغام گاندھی جی کو احمد آباد میں پہنچایا گیا تو میں (بے کار) اور جلال ان کے بے حد نزدیک بیٹھے

تھے۔ گاندھی جی مسودے کو پڑھ کر خاموش رہے اور گہری سوچ میں ڈوب گئے جب کہ ان کے بعض چیمپے حواریوں نے اعتراض کیا کہ اگر وائسرائے کو اپنی تجاویز منوانا ہیں تو وہ کامیابوں سے کام لینے کی بجائے خود جیل کر احمد آباد آتے۔ اس پر میں نے اور جلال نے نظروں ہی نظروں میں کچھ خیالات کا تبادلہ کیا لیکن گاندھی جی بدستور خاموش رہے۔ ہم نے گاندھی جی سے اس ضمن میں استفسار کیا کیونکہ ہمیں وائسرائے کی پیشکش بہت معقول معلوم رہی تھی اور اس سے فائدے کی بہت امید تھی کیونکہ وائسرائے خود بھی بہت مضطرب تھا اور ہر حال میں ٹکٹے میں کانگریس کے تعاون کا طلبکار تھا۔ گاندھی جی ہمارے خیالات سے بہت مدد فرماتے تھے۔ لیکن ہمیں غرض تھا کہ ان کے عقل سے ہماری مقلد کہیں ان کے نظریات کو بدل نہ دیں کیونکہ وہ اس بات پر بالکل مفلحانہ پر نہایت خوش تھے کہ حکومت نے شکست تسلیم کر لی ہے اور سوادج ان کے ہاتھ میں آیا ہے۔ گاندھی جی نے بہر حال وائسرائے کا پیغام قبول کر لیا لیکن درحقیقت وہ اس منصوبے کی مزید کھوج لگانا چاہتے تھے۔

بعد ازاں انہوں نے اپنے حواریوں اور مولویوں سے طویل صلاح مشورے کئے۔ کسی نے کھل کر ان کی مخالفت نہیں کی لیکن صاف ظاہر ہوا تھا کہ وہ گاندھی جی کے اس اقدام اور گول میز کانفرنس میں شمولیت پر رضامندی سے خوش نہیں۔۔۔۔۔“

مولویوں اور دیگر مقلدین سے مشاورت کا جو نتیجہ نکلا اس کا ذکر ابوالکلام آزاد نے اپنی خودنوشت سوانح میں اس طرح کیا ہے۔

”مجھے اور سی آر واس کو اس بات پر دلی صدمہ ہوا کہ گاندھی جی نے ہماری بات نہیں مانی۔ ان کا اصرار تھا کہ پہلے علی برادران سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کو غیر مشروط رہا کیا جائے۔ صرف ان کی رہائی کے بعد ہی گول میز

کانفرنس کے انعقاد پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس اور میں ہم خیال تھے کہ اس موقع پر یہ شرط غیر مناسب ہے۔ حکومت پہلے ہی قول دے چکی تھی کہ گول میز کانفرنس سے پہلے تمام سیاسی رہنماؤں کو ہار کر دیا جائے گا پھر اس مطالبے کا کیا جواب تھا۔۔۔۔۔۔ جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا یا نکات کا پروگرام بہت محدود تھا لیکن ہم نے بلاشبہ سیاسی سمجھوتے کا ایک نادر موقع کھو دیا۔ اس نے تو اپنی مخالفت اور مایوسی ظاہر کرنے میں کوئی ٹکلی نہیں رکھی۔“

جون ۱۹۳۳ء میں جے کار نے مدراس میں ایک سترہ تقریر کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔

”میں نے خود عوام کی رہنمائی قید خانوں کی چاب کی۔۔۔۔۔ سب سے پہلے میرے اپنے بیٹے کو جیل بھیجا گیا۔ پھر میری بیوی اور ان کے بعد مجھے گرفتار کیا گیا۔۔۔۔۔ میں جانتا تھا کہ ہماری مزاحمت ناقابلِ تسخیر ہے اور مضبوط ترین حکومت کو بھی اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تم (گلگندھی) نے اسے بتا دیا۔ تم نے اسے گمراہ کیا۔ اب تم خود ہی عوام کو چرند کتے کی تبلیغ کیا کرو اور اکیلے ہی سوت بٹا کرو۔“

(”میری داستان حیات“ از بے کار، جلد سوم، صفحہ ۵۹۹)

(۲) تاریخ کانگریس "از چہ بھٹی میتہ جلد اول صفحہ ۲۸۱

دسمبر ۱۹۸۰ء کی ٹاپیو ر کانگریس میں گاندھی جی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے باوجود سی آر داس کبھی بھی پوری طرح تحریک عدم تعاون سے شغف نہیں ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ مجالس قانون ساز، ڈسٹرکٹ بورڈوں، میونسپل کارپوریشنوں اور دیگر عوامی اداروں کا چٹکات ناکم ثابت ہو چکا ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ تحریک کی پالیسی تبدیل کر دی جائے۔ پنڈت مونی لال نہرو بھی ان کے ہم خیال تھے۔ کانگریس کے نامور رکن سی ایس سری نواس آئیگر نے بھی اسی خیال کی تائید کی وہ حال ہی میں مدراس کے ویڈو کیٹ جنرل کے

صدر سے ریفرز ہوئے تھے۔ ان جیوں نے مل کر کانگریس کے اگلے اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی جو ۱۹۳۲ء میں گجرات میں منعقد ہوا۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں آئندہ کونسلوں کے انتخابات میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ اس وقت گاندھی جی ٹیبل میں تھے۔ ایک نئے رکن اپنی ذہنت کی بناء پر اجلاس پر چھائے رہے ان کا نام چکرورتی راج گوبال اچاریہ تھا۔ یہ گاندھی جی کے سچے پیروکار تھے اور بعد ازاں گاندھی ازم کا بہت مضبوط ستون ثابت ہوئے۔ انہوں نے جذباتی بنیادوں پر حاضرین مجلس سے درخواست کی کہ گاندھی جی کی عدم موجودگی میں ان کے فلسفے میں ملاوٹ کرنا بدایافتی ہے۔ رائے دہی کا نتیجہ راج جی کے حق میں نکلا جس سے سی آر داس کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی۔ وہ کانگریس کے صدر تھے اور ان کی اپنی جماعت نے ہی ان کی پالیسی مسترد کر دی تھی۔ اس لئے انہوں نے فوری طور پر کانگریس سے استعفیٰ دے دیا اور پڈت موتی لال نہرو اور سری نواس آیشکر کے تعاون سے ایک نئی سیاسی جماعت قائم کر لی۔ جب کہ راجندر پر سادہ دیکھ بھالی ٹیبل اور راج گوبال اچاریہ نے اس نو قائم شدہ جماعت سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔ یہ گاندھی جی کے رائج العقیدہ پجاری تھے اور انہوں نے خود کو "اٹل دست" قرار دے رکھا تھا۔ نئی جماعت کا نام سواراجیہ پارٹی رکھا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مرکز میں اس کی نمائندگی پڈت موتی لال نہرو اور بنگال کی مجلس قانون ساز میں سی آر داس کریں گے۔

سوراجیہ پارٹی بنگال میں شرکت کے فوراً بعد سی آرد اس نے نہایت تیزی سے بنگال کے مسلمانوں کے مسائل حل کرنے شروع کئے تاکہ سوراجیہ پارٹی پر ان کا اعتماد قائم ہو سکے۔ اور بنگال مسلمانوں کی ہمسائیگی کا یہ عالم تھا کہ اکثریت میں ہونے کے باوجود وہ صرف ۳ فی صد سرکاری عہدوں تک پہنچ سکے تھے۔ اس کی بڑی وجہ ان کا تعلیم سے محروم ہونا تھا۔ اس ایک حقیقت پرند انسان ہونے کے ناطے جانتے تھے کہ خوشحال مستقبل اور اقتصادی ترقی کی ضمانت کے بغیر مسلمان ان کی برصغیر میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے فوری اعلان کیا کہ ان کی حکومت صوبہ میں اقتدار

حاصل کرتے ہی تمام سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کے کوٹے کے تناسب ۶۰ فی صد کر دے گی جو اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک مسلمانوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے نمائندگی نہیں دی جاتی۔ کوکو نازہ میں کانگریس کے اجلاس سے قبل داس نے اپنی تجویز سے دیگر رہنماؤں کو بھی آگاہ کیا لیکن اجلاس (۱۹۳۳ء) کے دوران کانگریس کے ارکان نے ان کا یہ منصوبہ اس لئے مسترد کر دیا کہ اس میں مسلمانوں کو حد سے زیادہ مراعات دی گئی تھیں۔

تمام سی آرداس کے مخلصانہ رویے کے باعث بنگال کے مسلمان ان پر نہ صرف اعتماد کرنے لگے بلکہ ان کی رہنمائی قبول کرنے پر بھی تیار ہو گئے۔ مارچ ۱۹۳۳ء میں کلکتہ میں بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے جس میں سوراہیہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں اور ہندوؤں نے شانہ بشانہ انتخاب لڑا حالانکہ یہ جداگانہ بنیادوں پر ہوا تھا۔ کارپوریشن کے پہلے اجلاس ہی میں سی آرداس کو کلکتہ کا میئر اور شہید سرور دی گوڈپٹی میئر بن لیا گیا۔ بعد ازاں چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر سبھاش چندر بوس کو منتخب کیا گیا۔ مسلمانوں نے صرف کلکتہ کارپوریشن ہی میں نہیں بلکہ بنگال کی مجلس قانون ساز میں بھی سی آرداس کی قیادت پر لبیک کہا۔ لیکن قدرت نے سی آرداس کو اپنا کام پورا کرنے کا موقع نہیں دیا اور وہ جون ۱۹۳۵ء میں محض ایک سال کے اندر ہی راہی ملک عدم ہوئے۔ سبھاش چندر بوس ان کے نہایت قریبی اور متوالے دوست تھے۔ ان کی وفات پر بوس کے تاثرات۔

”ویش ہندو سی آرداس کی (۱۹ جون ۱۹۳۵ء) موت ہندوستان کے لئے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اگرچہ ان کی عملی سیاسی زندگی محض ۵ برس پر مبنی تھی۔ لیکن ان کی کامیابیاں ناقابل فراموش تھیں۔ وہ ایک ویشٹو بھگت کی سی جراتمندی سے سیاست کے منہ بھار میں گورے اور دل و جاں سے سوراہیہ کی جنگ لڑی۔ موت کے بعد اب ان کے بچے کچھ اعلیٰ بھی قوم کی ملکیت ہیں۔ حکومت ان سے خوفزدہ بھی تھی اور شدید متاثر بھی۔ سب کو علم تھا کہ داس اپنے قول کے سچے ہیں۔ وہ ایک اصول پرست اور باکردار

سیاستدان تھے۔ جن سے بات چیت کے ذریعے معاملے کئے جاسکتے تھے۔ ان کے نظریات واضح صاف اور شفاف تھے۔ اپنے سیاسی نظریات میں وہ مضبوط اور اٹل تھے۔ مذاہن کے برعکس وہ اپنے اس کردار سے ابھی طرح آگاہ تھے جو انہیں ہندوستان کی سیاست میں ادا کرنا تھا۔ وہ سب سے بہتر جانتے تھے کہ دشمن سے سیاسی طاقت چھیننے کے موقع قوموں کی زندگی میں بہت کم آتے ہیں اور اگر آئیں تو ان کا دورانیہ طویل نہیں ہوتا چنانچہ اگر بحران لہا ہو جائے تو کچھ تو کچھ وہ ’کچھ وہ‘ کے اصول کے تحت ہی اسے حل کرنا مناسب ہوتا ہے۔ وہ اس حقیقت سے بھی آشنا تھے کہ جب عوامی جوش و خروش اپنے عروج پر ہو تو مخالفین سے معاملہ کرتے ہوئے رہنما کو اپنی مقبولیت بھی داؤ پر لگانا پڑتی ہے اور ایسا موقع بڑے حوصلے اور جراتمندی کا متقاضی ہوتا ہے۔ ان کی بہادری اور بے خوفی ہی ان کا اصل اثاثہ تھی۔ وہ ایک عملی سیاستدان کی حیثیت سے اپنے حقیقی کردار سے واقف تھے چنانچہ وہ کہیں بھی عدم مقبولیت سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔“

(”ہندوستان کی جدوجہد“ از سبھاش چندر بوس صفحہ ۱۵۸)

اسی کتاب میں بوس مزید لکھتے ہیں۔

”آج ہم پلٹ کر ۱۹۳۵ء کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اگر قدرت نے ویش ہندو کو زندگی کے چند برس مزید مستعار دیے ہوتے تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ قوموں کی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک فرد کے مقررے پر ابھرنے یا غائب ہونے سے تاریخ کا رخدارا پلٹ جاتا ہے۔ ہمارے دور میں بھی ایسی چند ساز شخصیت گذری ہے جیسے داس میں تین ’اٹلی میں موسیقی اور جرمنی میں ہٹلر‘

(ایضاً صفحہ ۱۶۰)

سبھاش چندر بوس نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں مذاہن کا مذہبی اور ویش ہندو سی آرداس کے کرداروں کا الگ الگ تجزیہ کر کے ان کا فرق واضح کیا ہے۔

”ویش ہندو کے برعکس مذاہن کا کردار کبھی بھی واضح اور دو ٹوک نہیں رہا۔ کہیں

کہیں تو وہ نہایت آدرش وادی اور دور میں مفکر نظر آتے ہیں جب کہ دوسری جگہوں پر وہ غافل مفاد پرست سیاستدان محسوس ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ نہایت ضدی اور استہساند انسان کا روپ اپنائے ہوتے ہیں اور کبھی وہ بچوں کی سی بے بسی سے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ وہ سیاسی سوجھ بوجھ اور معاملہ فہمی سے یکسر محروم رہے۔ ۱۹۳۱ء میں ایسے ہی لیبن دین کا شاندار موقع آیا جسے گاندھی جی نے نہایت بڑے مطالبات کے عوض ٹھکرا دیا اور کوئی اعلیٰ معاہدہ نہ کر سکے۔ ۱۹۳۱ء میں ہر چند وہ ایک سیاسی معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن یہاں بھی انہوں نے دیا زیادہ اور لیا کم۔ بحیثیت مجموعی منجھے ہوئے فہیم برطانوی سیاستدانوں کے مقابلے میں گاندھی جی کوئی اصلیت یا مرتبہ نہیں رکھتے تھے۔

(ایضاً صفحہ ۵۹-۵۸)

یہاں اس کی آخری تقریر سے کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ یہ تقریر انہوں نے اپنی موت سے چند ہفتے قبل فرید پور میں بنگال پر او نیٹل کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے کی۔

”مجھے یقین ہے کہ ہندوستان دنیا کی تاریخ میں نہایت اہم کردار ادا کرے گا۔ اقوام عالم کی دولت مشترکہ کو دینے کے لئے اس کے پاس ایک اہم پیغام ہے۔ جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے میں یہی کہوں گا آپ ہندوستان میں آزادی کی روایات لے کر آئے تھے چنانچہ آپ کو ہماری قومی جدوجہد میں ہم سے تعاون کرنا پڑے گا۔ آخری معاہدے میں ہم بھی آپ کی بات سننے کا حق تسلیم کریں گے۔“

”جہاں تک میرا تعلق ہے میں جس شے کی تلاش میں ہوں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں ہندوستانی ریاستوں کے وفاق کا خواہاں ہوں جس میں ہر ریاست کے کلچر اور روایات کو تحفظ دیا جائے گا۔ ہر وفاق اکائی وفاق کی مجموعی خدمت کی پابند ہوگی۔ یہ وفاق آزاد اقوام کا وفاق ہو گا جن کی آزادی کا پیمانہ انسان کی خدمت ہو گا جن کے اتحاد سے روئے ارض پر پائیدار امن کی امید فروزاں ہوگی۔“

”اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ خواب ایپاز کی حدود کے اندر شرمندہ تعبیر ہو گا یا اس کے باہر؟ ایپاز کے اندر کا خیال زیادہ مفید ہے کیونکہ ہمارے دور میں کوئی قوم دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتی۔ برطانوی ایپاز جو بہت سی اقوام کی دولت مشترکہ پر مشتمل ہے اگر اپنی اکائیوں کو ڈومینین کی حیثیت دے دے تو ہر اکائی ’آزادی‘ خود مختاری اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتی ہے اور یہی اس سوراخ کے نقائص ہیں جس کا میں نے خواب دیکھا اور تذکرہ کیا۔“

”میرے لئے یہ خیال اپنے گہرے روحانی فوائد کے باعث بھی نہایت اہم ہے۔ میں امن عالم اور بالآخر ایک بین الاقوامی وفاق پر ایمان رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر برطانوی ایپاز کی عقیم دولت مشترکہ کو کوئی دانا قیادت میسر آئے تو مختلف نسلوں، تہذیبوں اور فلسفہ ہائے حیات سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک لڑی میں پرو کر عالمی وفاق کا قیام عمل میں لایا جاسکتا ہے۔ یہ وفاق انسانیت کا وفاق ہو گا اگر یہ عقیم مسئلہ حل ہو جائے تو یہ نہ صرف ہندوستان کے لئے بلکہ پوری دنیا کے لئے سودمند ہو گا۔ ہندوستان کو دولت مشترکہ کے اندر رہتے ہوئے آزادی کے لئے جدوجہد کرنی چاہئے۔ اس سے انسانیت کے لاعلاج زخموں کو بھی مرہم فراہم ہو گا۔“

پیشکش :- محمد احمد ترازوی

کانگریس سے علیحدگی کے بعد جناح کی سرگرمیاں

(۱۹۲۰ء-۱۹۴۸ء)

اگرچہ جناح نے ڈٹ کر گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون کی مخالفت کی لیکن وہ حکومت کے اس دام میں بھی نہیں پھنسے جو اس نے تحریک کے مخالفین سے قائم اٹھانے کے لئے بچھا رکھا تھا۔ انہوں نے حکومت کو انتہا کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اخباری بیان جاری کیا۔

”تحریک عدم تعاون تو عوامی بے چینی کا محض ایک اظہار ہے جس کی وجہ حکومت کی جانب سے رائے عامہ کی مسلسل خلاف ورزی اور عوام کے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں۔“

(جناح از ایم ایچ ایس صفحہ ۲۷۹)

جنوری ۱۹۲۲ء میں جناح نے بمبئی میں آل پارٹیز کانفرنس طلب کی۔ بے کاؤت رنجی اس کے سیکرٹری تھے جب کہ کانفرنس کی سربراہی کے فرائض وشواسوہیہ نے انجام دیے۔ سب نے حکومت اور کانگریس کو اعتدال پسندانہ رویہ اپنانے کا مشورہ دیا لیکن بے سود۔

۱۹۲۳ء میں جناح مرکزی مجلس قانون ساز میں بطور آزاد امیدوار منتخب ہو گئے انتخاب کے پہلے مرحلے پر سوراج پارٹی نے جناح کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا کیا جس کی مخالفت کرتے ہوئے بمبئی کونسل نے نکلا۔

”اگرچہ جناح اب کانگریس کے رکن نہیں رہے لیکن انہوں نے بہت سے دوسرے افراد کی طرح نہ تو ملک و قوم کے مقاصد کو نقصان پہنچایا ہے اور نہ اپنے ذاتی کیرئیر کی خاطر کانگریس سے اپنے اختلافات کو اچھالا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے ملک کے ایک سچے اور خیر خواہ

خادم رہے ہیں۔ چنانچہ اگر آج کانگریس کا کوئی رکن معمولی پارٹی مفادات کے پیش نظر جناح جیسے ذہین، قائل اور تربیت یافتہ شخص کا راستہ روکے تو اس سے بڑھ کر شرم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مجلس قانون ساز کی رکنیت ان کے مزاج اور تعلیم سے گہری مطابقت رکھتی ہے ایسے انسان کو اس سے محروم رکھنا ملک کو اس کی صلاحیتوں سے محروم رکھنا ہے۔“

سوراج پارٹی ایسے ہی دیگر عمدہ دلائل سے قائل ہو گئی اور اس نے اپنے امیدوار کا نام واپس لے لیا اس طرح جناح بلا مقابلہ مرکزی مجلس قانون ساز کے رکن قرار پائے۔ ۱۹۲۴ء میں جناح مسلم لیگ کے اس اجلاس کے صدر منتخب ہوئے جسے لاہور میں منعقد ہونا تھا۔ اجلاس سے ایک روز قبل انہوں نے ایسوسی ایشن پریس آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی پالیسی پر روشنی ڈالی۔

”اجلاس کے اغراض و مقاصد کچھ اس طرح ہیں۔“

۱ ہندوستان کے آئین میں ترمیم

ب پنجاب میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا اور یہاں ہم آہنگی کی خوشگوار فضا پیدا کرنا۔

ج آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ۱۹۱۶ء جیسی عمل فکری یکجہتی کے قیام کے لئے کوششیں کرنا۔

مسلم لیگ کوئی بھی ایسی پالیسی وضع نہیں کرے گی جو کانگریس کے نظریات سے متضاد ہو۔ اس کے برعکس مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ کی پالیسی ایسے خطوط پر وضع کی جائے گی۔ جن سے قومی مفادات کو مزید تقویت حاصل ہو۔ تاہم مسلم اقلیت کے خصوصی مفادات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔“

(جناح از ایم ایچ ایس صفحہ ۳۰۵)

اپنے خطبہ صدارت میں انہوں نے کہا۔

”سوراج کے حصول کی خواہش کا بنیادی تقاضا ہندو مسلم اتحاد ہے خاص طور پر سیاسی یکجہتی (یہاں جناح کی تقریر میں ”سوراج“ لفظ کا استعمال اس امر کا شاہد ہے کہ وہ ہندوؤں کی دلداری کو کس قدر عزیز دیکھتے تھے)۔۔۔۔۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کو داخلی خود مختاری اور ڈومینین کی حیثیت اسی روز حاصل ہو جائے گی جس روز ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے۔“

(جناح از ایچ ایم ایس، صفحات ۳۱۶-۳۱۷)

انہوں نے ایک مرتبہ پھر وضاحت کی کہ مسلم لیگ کا بنیادی مقصد ملک میں یکائیت اور بھائی چارے کی وہی فضا پیدا کرنا ہو گا جو ۱۹۱۶ء میں اجلاس لکھنؤ کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناح قطعاً محاذ آرائی کے موڈ میں نہ تھے بلکہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مکمل یکجہتی کے خواہشمند تھے۔ محمد علی جوہر نے اس موقع پر ایک نہایت مناسب حرکت کی۔ انہوں نے ایک اخباری بیان میں مسلم لیگ اور اس کے نو منتخب سربراہ کا بے حد مذاق اڑایا۔ جناح اس پر سخت دل گرفتہ ہوئے لیکن انہوں نے ضبط و توازن کا شاندار مظاہرہ کیا۔ جواباً انہوں نے ہندوؤں سے اپیل کی کہ ان کی تجویز کا مذاق اڑانے کی بجائے ان پر تحفے دل و دماغ سے غور کیا جائے۔ انہوں نے اپنی اپیل کا اختتام مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا۔

”آخر میں میں اپنے ہندو رفیقوں سے درخواست کروں گا کہ وہ مسٹر محمد علی کے چمکنے والے سے متاثر نہ ہوں۔۔۔۔۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں میں کبھی بھی جدا لگنے نمائندگی اور جداگانہ حق انتخاب کا حامی نہیں رہا لیکن اس مسئلے پر مسلمانوں کی رائے اس قدر پختہ ہے کہ وقتی طور پر اسے تسلیم کر لینا ہی مناسب ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کو تمام اداروں میں مناسب اور موثر نمائندگی مل جائے۔ اس کا کافی صد تناسب اور شرح بلحاظ آبادی کا تقرر باہمی صلاح مشورے سے کیا جاسکتا ہے تاکہ میونسپلیٹیوں اور مجالس قانون ساز میں مسلمانوں کی شرکت کے منصوبے کو کامیابی سے

ہمکناد کیا جاسکے۔ مجھے امید ہے کہ ہندو میرے خیالات کا غلط مطلب ہرگز نہیں نکالیں گے۔ میں پیشہ ایک قوم پرست رہا ہوں اور اگر مسلمانوں کو علیحدہ سے منظم کرنے کی ضرورت پیش آئی بھی تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ملکی اور اجتماعی مفادات کو کبھی داؤ پر نہیں لگاؤں گا بلکہ مسلمانوں کو مجموعی قومی دھارے میں شریک کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ (ایضاً، صفحہ ۳۳)

دریں اثناء جناح نے مرکزی مجلس قانون ساز میں اپنا کام جاری رکھا یہاں انہوں نے زیادہ سے زیادہ توجہ فوج میں ہندوستانی عوام کی بھرتی پر مرکوز کی تاکہ فوج کو ایک ملکی اور قومی ادارہ بنایا جاسکے۔ انہی دنوں آنکھیں میں اصلاحات کے لئے سرالیکزینڈر لمڈی مین کی زیر سربراہی ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں ہندوستان کے زیرک سیاستدانوں کو شامل کیا گیا۔ جناح بھی اس کمیٹی کے رکن بنے۔ کمیٹی میں کئی ہندو ارکان بھی ان کے شریک کار تھے جن میں سر بیج بلادر سپرو، سر بیٹو سوامی ایئر اور ڈاکٹر آر پی پرہنج پائی قابل ذکر ہیں۔ جناح نے ان کی ہمرافی میں ایک اقلیتی رپورٹ تیار کی۔

نہرو رپورٹ۔ آل پارٹیز نیشنل کنونشن

اپریل ۱۹۴۶ء میں لارڈ ریڈنگ کی جگہ لارڈ اردن فائسرائے بن کر برطانیہ سے ہندوستان آئے۔ نومبر ۱۹۴۷ء میں سائنس کمیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر لارڈ برکن ہیڈ نے دارالامرام میں تقریر کرتے ہوئے ہندوستانی سیاستدانوں کو چیلنج کیا کہ اگر وہ کوئی برطانوی فارمولا پسند نہیں کر سکتے تو خود اپنے ملک کے لئے کوئی متفقہ آئین تیار کر لیں۔ مذکورہ کمیشن کا سربراہ لارڈ سائنس کو مقرر کیا گیا۔ ہندوستانی سیاستدانوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور دسمبر ۱۹۴۷ء میں کانگریس کا اجلاس مدراس میں ہوا جس کی صدارت دلی کے قوم پرست مسلم رہنما ذاکر زکریا نے کی۔ اس کانگریس میں آل پارٹیز کانفرنس طلب کرنے کی تجویز پیش کی گئی جس کا مقصد ہندوستان کے نئے آئین کا متفقہ خاکہ تیار کرنا تھا۔ یہ کانفرنس ۱۹ مئی ۱۹۴۸ء کو بمبئی میں منعقد ہوئی جہاں نئے آئینی اصول اور ان کی رپورٹ مرتب کرنے کے لئے ایک مختصر کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ پنڈت موتی لال نہرو کو مقرر کیا گیا۔ اس کمیٹی کی رپورٹ کے مسودے پر پنڈت موتی لال نہرو کے علاوہ سر علی امام، سر جی ہمدان سپرو، مسٹر شعیب قریشی اور سچاش چندر بوس نے دستخط کئے۔ یہ رپورٹ نہرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس رپورٹ پر غور و خوض کے لئے آل پارٹیز نیشنل کنونشن ایک مرتبہ پھر کلکتہ میں طلب کیا گیا۔ اس کا اجلاس ۲۲ دسمبر ۱۹۴۸ء کو ہوا۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ اپنے اپنے سالانہ اجلاس الگ الگ ہوں تاکہ مباحث اور خیالات پر مشترکہ اظہار رائے ہو سکے۔

نہرو رپورٹ کی تدوین کے وقت جناح یورپ میں تھے اس لیے وہ اس کی تیاری یا اس پر بحث میں شرکت نہ کر سکے لیکن وہ مذکورہ کنونشن میں شامل ہونے کے لیے خصوصاً یورپ سے ہندوستان آئے۔ ان کا پختہ عقیدہ تھا کہ ہندوستان کی ترقی ایسے ہندو مسلم اتحاد

میں مضمر ہے جس کی بنیاد سیاسی اور سماجی انصاف پر قائم ہو۔ وہ گاندھی جی کے شعبدوں پر کوئی یقین نہ رکھتے تھے اسی لئے انہوں نے تحریک عدم تعاون یا خلافت کی بھی حمایت نہیں کی۔ ۱۹۴۰ء میں کانگریس کے اجلاس ناگپور میں انہوں نے گاندھی جی کے پروگرام پر احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا۔

”میرا راستہ درست راستہ ہے۔۔۔۔۔ آئینی راستہ ہی صحیح راستہ ہوتا ہے“

۱۹۴۸ء میں برطانوی وزیر خارجہ برائے امور ہند لارڈ برکن ہیڈ نے آل پارٹیز سائنس کمیشن تشکیل دیا تو مسلم لیگ غلاق کا شکار ہو گئی۔ ایک دھڑا جس کی قیادت سر محمد شفیع کر رہے تھے حکومت کا حامی تھا اور کمیشن سے تعاون کرنا چاہتا تھا۔ جب کہ جناح کا زیر قیادت دھڑا کانگریس کی حمایت میں کمیشن کا بائیکاٹ کرنے کا علمبردار تھا۔ سر محمد شفیع کے دھڑے نے اپنا سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد کیا جب کہ جناح کی مسلم لیگ کا اجلاس طے شدہ پروگرام کے مطابق کلکتہ ہی میں ہوا۔ اس موقع پر جناح نے ایک قرارداد بھی پیش کی جس میں مسلم لیگ کی ایک سب کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا جس کا مقصد نئے آئین کی تیاری کے لیے کانگریس کی درکنگ کمیٹی کے ساتھ تعاون کرنا تھا۔ لیگ کونسل نے جناح سے متاثر ہو کر جداگانہ حق انتخاب سے بھی دستبردار ہونے کی حامی بھری۔ اس کے لئے صرف ۳ آسامان اور قاتل عمل شراکتہ پیش کی گئیں۔

- ۱۔ مندرجہ کو الگ اور خود مختار صوبے کا درجہ دیا جائے
- ۲۔ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں بھی دیگر صوبوں کی طرح آئینی اصلاحات کی جائیں۔

۳۔ جب تک مذکورہ بالا شرائط تسلیم نہیں کی جاتیں مسلمان جداگانہ طرز انتخاب سے دستبردار نہیں ہوں گے مسلمان مخلوط طرز انتخاب کو صرف اس بنیاد پر قبول کریں گے کہ تمام اداروں میں انہیں آبادی کے لحاظ سے متناسب نمائندگی دی جائے۔ مسلمان اپنے پہلے دو مطالبات کی فوری تعمیل چاہتے ہیں ان کے

علاوہ ان کا ایک مطالبہ اور ہے۔

۳۔ سندھ، بلوچستان اور این۔ ڈی۔ ایف۔ پی میں ہندو اقلیت کو وہی آئینی مراعات حاصل ہوں گی جو ہندو اکثریت کے علاقے میں مسلمان اپنے لئے طلب کر رہے ہیں۔ ہندو اقلیت کو تمام نمائندہ اداروں میں نشستوں کا طے شدہ کوٹا دیا جائے گا۔

کانگریس کا ساتھ دینے کے لئے جناح نے سائنس کیشن تک کا پینکٹ کیا جس سے لارڈ برکن ہیڈ اس قدر بخ پا ہوئے کہ انہوں نے لارڈ ریڈنگ اور سر جان سائنس کو ہدایت کی کہ وہ بھی ایسے حربے آزمائیں کہ جناح کا کہیں ٹھکات نہ رہے اور وہ اپنے میدان میں بالکل تھارہ جائیں۔

آل انڈیا نیشنل کونشن میں سے سر جی ہماور سپرو' ایم آر جے کار اور جناح نے خطاب کرتے ہوئے اپنے اپنے نقطہ نظر پر روشنی ڈالی۔ سر جی ہماور سپرو نے کہا۔
"آپ اگر جائزہ لیں تو معلوم ہو گا کہ نامزد ارکان سمیت مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی صرف ۲ فی صد ہے جب کہ مسٹر جناح ۳۳ فی صد کے خواہشمند ہیں۔۔۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ایک ایسی صورت حال سے دوچار ہیں جہاں پہلا اور آخری سوال صرف اور صرف اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا ہے۔ محض منطقی اور عقلی رد عمل اپنا کر میں اس کانفرنس کے ثمرات سے ہاتھ دھوٹا نہیں چاہتا۔ اگر وہ (جناح) ایک گزرا ہوا اور شریر بچہ ہے تو اسے وہ دے دیں جو وہ مانگ رہا ہے تاکہ بات ختم ہو۔ میں انہیں بھی تحمل اور ضبط کی تلقین کروں گا لیکن عملی سیاستدان ہونے کے ناطے آپ کو بھی مسئلے کے حل کے لئے سنجیدہ ہونا پڑے گا"

جے کار نے اپنی تقریر میں کہا۔

"یاد رکھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ معروف مسلمان رہنماؤں اور محب وطن دانشوروں مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر انصاری، سر علی امام، راجہ صاحب

محمود آغا اور ڈاکٹر پکلیو نے نمونہ کیٹی رپورٹ کی حمایت کی ہے۔ مسلم لیگ کے بھی متعدد افراد نمونہ رپورٹ کے حامی ہیں۔ اس صورت حال میں جناح مسلمانوں کے ایک مختصر سے گروہ کے نمائندہ ہیں۔۔۔۔۔"

جے کار نے مزید کہا کہ اگر جناح کی مجبورہ ترمیمیں منظور کر لی گئیں تو مجھے بھیجے کے ماساجائیوں کو بدترین تشدد سے روکنے کے لئے بے حد محنت کرنی پڑے گی کیونکہ وہ تو پہلے ہی نمونہ رپورٹ کی مخالفت میں کٹھ مرے کو تیار ہیں۔ مزید پیش رفت کی صورت میں تو میں اپنے مختلف اہلکار، سٹوں کو خون کی ندیاں بہانے سے ہرگز نہیں روک سکوں گا۔ جناح نے اس کے جو۔

"میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنے مشترکہ مقصد کے حصول کی خاطر ہندو اور مسلمان مل کر قدم بڑھائیں۔ لیکن اکیلی مسلم لیگ اس ضمن میں کیا کر سکتی ہے۔ یہاں تو پورے مسلمانوں کا تعاون درکار ہے۔ میں مسلمانوں کی بجائے ہندوستانی کہنا زیادہ پسند کروں گا۔ میری شدید خواہش یہی ہے کہ سات کروڑ مسلمان شائد بٹان ہو کر آزادی کے لئے جدوجہد کریں۔۔۔۔۔ میں آپ سے ایسی سیاسی دانش کا تقاضا کرتا ہوں جس کا تذکرہ سر جی ہماور سپرو نے کیا ہے۔ اقلیت اکثریت کو کچھ نہیں دے سکتی چنانچہ ایسے معاملات کو محض "چھوٹے چھوٹے" مسائل کہہ کر مجھے ان پر بات کرنے سے نہ روکیں۔ میں کچھ ترامیم صرف اس لئے نہیں چاہتا کہ میں گزرا ہوا بچہ ہوں۔ اگر میرے مطالبات چھوٹے اور غیر اہم مسئلے ہیں تو آپ انہیں بلا اٹھکا ہٹ مان کیوں نہیں لیتے؟۔۔۔۔۔"

جناح نے کونشن کے ارکان کی توجہ کینیڈا اور مصر کی آئینی اصلاحات کی جانب مبذول کروائی۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتیں ہمیشہ اکثریت سے خوفزدہ رہتی ہیں کیونکہ آج تک اکثریتوں خصوصاً مذہبی اکثریتوں نے ہمیشہ تشدد اور استبداد کا مظاہرہ کیا ہے۔ چنانچہ اقلیتیں تحفظ کا مطالبہ کرنے میں بالکل حق بجانب ہیں۔ انہوں نے مزید کہا۔

”کچھ سوالات ایسے ہیں جو صرف زبردست سیاسی سوجھ بوجھ، تدبیر اور دانائی ہی سے حل ہو سکتے ہیں۔ اس لئے میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ حتمی فیصلہ کرنے سے پیشتر ان پر نظر ثانی کر لیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے سمجھنے میں غلطی نہیں کریں گے اور میرے انتخاب کو دھمکی پر بھی محمول نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ مسائل آج حل نہیں کریں گے تو لامحالہ کل ہمیں یہ خود حل کرنے پڑیں گے لیکن اس صورت میں ہمارے قومی مفادات کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ہم بھی اسی زمین کے فرزند ہیں۔ ہمیں اکٹھے رہنا ہے، اکٹھے کام کرنا ہے ہمارے اختلافات خواہ کسی بھی نوعیت کے ہوں ہمیں کسی قیمت پر مزید خونریزی نہیں کرنی چاہئے۔ اگر ہم متفق نہیں ہو سکتے کم از کم ہمیں اختلاف کرنے کے حق پر متفق ہو جانا چاہئے۔ بہتر ہے کہ ہم دوستوں کی طرح جدا ہو جائیں۔ یقین کریں کہ ہندوستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک مسلمان اور ہندو متحد نہیں ہوتے۔ میں آج بھی یہی چاہتا ہوں کہ کوئی منطق یا فلسفہ ہمارے راہ کی دلیار نہ بنے۔ میری خوشی صرف اور صرف ہندو مسلم اتحاد میں مضمر ہے“

(جناح از لیم ایچ سید، صفحات ۳۵-۳۴)

ایسی تقریر یقیناً ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ہی کر سکتا تھا۔ یہ کوشش انہوں نے غلوں، نیت اور تہہ دل سے کی تھی۔ اس کے باوجود کنونشن کے ہندو اور سکھ شرکاء نے تقریر کی پذیرائی نہیں کی۔ جناح کے خطوط پر چلتے ہوئے سکھوں نے بھی اتحاد پسندانہ مطالبات کیے جس سے ہندو سماج کے مندوبین بے حد مشتعل ہوئے اور انہوں نے کسی کو بھی مزید رعایات دینے سے بالکل انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنی رعایتیں نہرو رپورٹ میں دی جا چکی ہیں وہ پہلے ہی بہت کئی ہیں۔ کانگریس سے تعلق رکھنے والے ارکان نے بھی جناح کی تقریر پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ان کا موقف تھا کہ جناح محض محدود تعداد کے فرقہ پرست

مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جنہیں غیر ضروری اہمیت ہرگز نہیں دی جانی چاہئے۔ جناح اس کنونشن سے نہایت زخمی اور شکستہ دل لے کر لوٹے۔ اس کنونشن کا محض سفر رہا۔

مارچ ۱۹۴۷ء میں نہرو رپورٹ پر بحث و تحقیق کے لئے مسلم لیگ کا اجلاس دہلی میں بلایا گیا۔ اس اجلاس میں شدید اختلاف رائے دیکھنے میں آیا۔ ان حالات میں مسلمانوں کے مختلف مذاہب فکر کو اکٹھا کرنے کے لئے جناح نے اپنے معروف ۱۳ نکات پیش کئے جو کچھ اس طرح سے ہیں۔

- ۱۔ آئندہ آئین و قیاس طرز کا ہو۔ جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ داخلی خود مختاری دی جائے۔
- ۲۔ صوبوں کو یکساں خود مختاری اور اختیارات دیے جائیں۔
- ۳۔ تمام مجالس قانون ساز اور منتخب اداروں میں اقلیتوں کو واضح اصولوں کے مطابق موثر نمائندگی دی جائے۔ یہ اصول ہر صوبے میں یکساں لاگو ہوں۔ اس امر کا خیال رکھا جائے کہ کہیں بھی اکثریت اقلیت میں تبدیل نہ ہو۔
- ۴۔ مرکزی قانون ساز اداروں میں کم از کم مسلم نمائندگی ایک تہائی ہونی چاہئے۔
- ۵۔ مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کے لئے جداگانہ طرز انتخاب کا سلسلہ جاری رہنا چاہئے۔ اگر کوئی اقلیت خود چاہے تو اپنی رضا مندی سے اس طرز انتخاب سے دستبردار ہو سکتی ہے۔
- ۶۔ اگر صوبوں کی جغرافیائی حد بندی از سر نو کرنا مقصود ہو تو اس امر کا خیال رکھا جائے کہ اس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں مسلم آبادی کی اکثریت پر زور نہ پڑے۔
- ۷۔ اقلیتوں کو ہر قسم کی مذہبی آزادی دی جائے۔
- ۸۔ کسی بھی مجلس قانون ساز یا منتخب ادارے میں کوئی نر یا قرار داد اس صورت

میں منظور نہیں ہو سکے گی۔ اگر اس مجلس کے تئیں چوتھائی ارکان اس بل کی مخالفت کریں۔ خاص طور پر اگر یہ بل کسی خاص مذہب یا فرقے کے مفادات سے متصادم ہو تو اس کے ۳/۳ ارکان کی حمایت کے بغیر اس کی منظوری ممکن نہ رہے۔

۹۔ سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے۔

۱۰۔ دیگر صوبوں کی مانند بلوچستان اور این ڈبلیو ایف پی میں بھی اصلاحات کی جائیں۔

۱۱۔ آئین میں ایسی اصلاحات کی جائیں جن سے مسلمانوں کی سول سروس اور بلدیاتی اداروں میں مناسب نمائندگی کو تحفظ حاصل ہو (تاہم یہ گونا میرٹ کی شرائط سے مستثنیٰ نہیں ہو گا)۔

۱۲۔ مسلمانوں کے ظہر کو آئینی تحفظ فراہم کیا جائے۔ مسلمانوں کو تعلیم اور پرسل لاء کی ترویج کا حق حاصل ہو۔ زبان اور وقف املاک کی بچاء کے لئے انہیں بھی ریاستی وسائل اور سرکاری امداد سے پورا پورا حصہ دیا جائے۔

۱۳۔ ہر صوبائی اور مرکزی کابینہ میں کم از کم ایک تھائی مسلم وزراء کو ضرور شامل کیا جائے۔

۱۴۔ وفاقی اکائیوں کی منظوری کے بغیر مرکزی مقصد کو کسی آئینی ترمیم کا اختیار نہ دیا جائے۔

کسی بھی واقعے کے ظہور کے بعد دانشمند بن جانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اصلی دانشمندی وہ ہے جو نقصان اٹھانے سے پہلے دکھائی جائے۔ اگر جناح 'نہرو کمیٹی کی تشکیل کے وقت یورپ نہ گئے ہوتے تو یقیناً آج خطے کی تاریخ مختلف ہوتی اس صورت میں وہ رپورٹ بننے سے پہلے اس پر محمد اور مدلل رائے دیتے اور اس میں اپنا نقطہ نظر ہر حال میں شامل کروانے میں کامیاب رہتے کیونکہ نہرو رپورٹ اور جناح کے مطالبات میں کوئی

لبا چوڑا فرق نہ تھا۔ یہاں تک کہ ان کے ۱۳ نکات بھی جارحانہ مطالبات پر مبنی نہ تھے اگرچہ اس دور میں کانگریسی ارکان ان سے بے حد مشتعل ہوئے تھے۔ کانگریس کا اس دور میں خیال تھا کہ یہ نکات بعض ایسے ذہنوں کی اختراع ہیں جو نمائندہ کم اور محض مشہور زیادہ ہیں اس لئے انہیں حضرات سے مسترد کر دینا چاہئے۔ لیکن بعد کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کانگریس کے ارکان نے سرخ بساؤر سپرد کی بات مان لی ہوتی تو وقت کا پسہ دوسرا رخ اختیار کر لیتا۔ آل پارٹیز کنونشن کی ناکامی ایک غیر ملکی ہمسری نظر میں۔

کانگریس کے لئے یہ ایک بہت اچھا موقع تھا جس سے فائدہ اٹھا کر وہ جناح سے بات چیت کے علاوہ مسلم لیگ سے دیرپا معاملہ کر سکتی تھی۔ اگر کانگریس اس وقت دانشمندی کا ثبوت دیتی تو مسلم لیگ کا وہ قدامت پسند و حرا خود بخود تیار ہوتا جس کی قیادت سر محمد شفیع اور حمایت انگریز کر رہے تھے۔ لیکن نہرو رپورٹ کا نتیجہ اس کے عین برعکس نکلا۔ اس کی پالیسی نے مسلم لیگ کے نفاق کو دور کر کے دونوں دھڑوں کو متحد کر دیا۔

(پاکستان از خلد بن سعید، صفحہ ۶۸)

چودھری علیق الزماں نے بھی کنونشن کی ناکامی پر اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ خود بھی اس کنونشن میں شریک تھے۔ چودھری صاحب اپنی کتاب "شاہراہ پاکستان" کے صفحہ ۹۸ پر لکھتے ہیں۔

"ہندو سیاستدانوں کی کوئٹہ جی کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے، خصوصاً اس موقع پر تو انہوں نے شدید کم نظری کا مظاہرہ کیا۔ مسلمانوں نے اپنے قیمتی ترین مفاد یعنی جداگانہ طرز انتخاب تک سے دستبردار ہونے کی پیش کش کر دی تھی۔ کسی بھی دور اندیش سیاستدان کو ہر قیمت پر اس موقع سے فائدہ اٹھالینا چاہئے تھا۔ لیکن قضا و قدر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگرچہ اس وقت مسلم رائے عامہ منقسم تھی لیکن کانگریس سوچہ بوجھ سے کام لے کر نہ صرف مسلمانوں کو متحد کر سکتی تھی بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو تحریک آزادی میں اپنے مقاصد کے لئے استعمال کر سکتی تھی۔"

عملی سیاست میں گاندھی جی کی واپسی سبھاش جواہر اتحاد کا خاتمہ ○ جواہر لال اور کانگریس کی صدارت

(۱۹۲۹ء)

۱۰ مارچ ۱۹۲۲ء کو بغاوت کے الزام میں گاندھی جی کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک ہفتے بعد انہیں ۶ برس قید سخت کی سزا سنائی گئی۔ لیکن جیل کے ہسپتال میں ایک بڑے آپریشن کے بعد انہیں ۵ جنوری ۱۹۲۴ء کو رہا کر دیا گیا۔ بحالی صحت کی خاطر وہ بمبئی کے نواح میں ساحلی مقام جو ہو چلے گئے۔ سی آرداس اور پنڈت موتی لال نہرو ان کی عیادت کے لئے وہاں جایا کرتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے محسوس کیا کہ گاندھی جی ان کی سوراج پارٹی کی پالیسی کو سخت ناپسند کرتے ہیں وہ کونسلوں کا انتخاب لڑنے پر اس سے شدید ناراض ہیں اور ان سے تعاون پر آمادہ نہیں۔ تاہم وہ ان کی مخالفت بھی نہیں کرتا چاہتے تھے۔ طویل گفت و شنید کے بعد گاندھی جی کے دل میں ان دونوں کے لئے نرم گوشہ پیدا ہوا اور وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ ملک میں سیاسی مہم کی نگرانی داس اور موتی لال کریں جب کہ وہ اپنی عمل توجہ چر خہ کاستے پر مرکوز رکھنا چاہتے تھے۔ چر خہ کاستے اور کھدو بنانے کے لئے گاندھی جی نے ایک بالکل علیحدہ تنظیم قائم کی جس کا نام آل انڈیا سپرنز ایسوسی ایشن تھا۔ اس کا کانگریس یا سوراج پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے بعد لگ بھگ چار برس تک وہ عملی سیاست سے یکسر الگ تھلگ رہے۔ صرف ۱۹۲۴ء میں انہوں نے کانگریس کے اجلاس بلاؤں کی صدارت کی۔ ۱۹۳۸ء میں وہ اپنی خود ساختہ تنہائی یا علیحدگی سے نکل آئے اور دوبارہ کانگریس کی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔

اس دور کے سیاسی حالات اور گاندھی جی کی کانگریس میں واپسی کے متعلق پتہ بھالی سیتا رسیا اپنی کتاب "کانگریس کی تاریخ" میں لکھتے ہیں۔

"ہم یہاں اپنے قاری کو بتانا چاہتے ہیں کہ گاندھی جی اپنے خلوت کدے سے نکل کر کلکتہ کس طرح آئے۔۔۔۔۔ ۱۹۲۸ء میں جب کانگریس کا اجلاس دسمبر میں ہونے والا تھا موتی لال نہرو نے خود کو عجیب و غریب صورتحال میں گھرا ہوا پایا۔۔۔۔۔"

۱۹۳۸ء کے اجلاس میں پنڈت موتی لال نہرو کانگریس کے صدر منتخب قرار پائے لیکن نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نہایت جوش و خروش سے کانگریس کی قیادت سبھاش چندر بوس کو سونپنے کی مہم تھی جن کے سیاسی افکار اور سرگرمیوں سے گاندھی جی ہمیشہ غیر متعلق رہے تھے۔ دلشہ بندھوسی آرداس کی وفات کے بعد سب سے اہم سوال یہی تھا کہ بحال میں ان کا کانگریس جانشین کون ہو گا۔ گاندھی جی سبھاش چندر بوس کی نسبت بے ایم سین گیتا کو بہتر امیدوار خیال کرتے تھے اور انہی کی حمایت سے گیتا سوراج پارٹی کے قائد کلکتہ کارپوریشن کے میئر اور بحال کانگریس کمیٹی کے صدر بنے۔ تیرے بعد دوں کا یہ تاج سی آرداس کے بعد گاندھی جی نے بے ایم سین گیتا کے سر پر رکھ دیا۔ سبھاش چندر بوس بھی چپ بیٹھنے والوں میں سے نہ تھے۔ انہوں نے کانگریس میں ایک بائیں بازو کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ اجلاس کلکتہ کا بنیادی مقصد نہرو رپورٹ پر بحث کرنا تھا۔ نہرو رپورٹ میں ہندوستان میں فرقہ وارانہ مسائل کو حل کرنے اور ڈومنین کی حیثیت قبول کرنے سے متعلق کچھ سفارشات پیش کی گئی تھیں۔ قادیان بلاک کے سبھاش چندر بوس کے لئے ڈومنین کی حیثیت کو قبول کرنا یکسر ناممکن تھا کیونکہ کانگریس کے اجلاس مدراس میں مکمل آزادی کی قرارداد منظور کی جا چکی تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو یورپ کے طویل دورے سے لوٹنے کے بعد خود بھی کانگریس کے بائیں بازو میں شامل ہو چکے تھے۔ اس دوران انہوں نے یورپ کے ممالک میں ہونے والی جدید ترین سماجی سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کا بہ نظر جائز جائزہ لیا۔ وہ انقلاب روس سے خصوصاً متاثر ہوئے۔ سوشلسٹ

ممالک کے دورے کے بعد وہ سوشلزم کے قائل ہو گئے خاص طور پر روسی کیونزم میں تو انہیں پوری دنیا کے لئے امید کا پیغام نظر آیا۔ مندرجہ ذیل اقتباس جو ان کی خود نوشت سوانح حیات سے لیا گیا ہے ان کے اس دور کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہے۔

”یورپ سے لوٹنے ہوئے میں نے گہرا جسمانی و ذہنی سکون محسوس کیا۔۔۔۔۔ میں تو انکی شادابی اور زندگی کی امٹک سے لبرز تھا۔ میں نے اس شدید کرناک اندرونی مکملش کو غائب پایا جو مجھے مہر ہر ستالی رہی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے میرا نقطہ نظر وسیع ہو چکا ہے اور سوشلزم (قوم پرستی) مجھے ایک محدود اور غیر مناسب فلسفہ معلوم ہونے لگا ہے۔۔۔۔۔ (مجھے محسوس ہونے لگا سماجی آزادی اور معاشرے اور ریاست کے اشتراکی ڈھانچے کے بغیر ملک اور فرد دونوں کی ترقی ناممکن ہے۔۔۔۔۔ یورپ اور امریکہ میں ہونے والی وسیع اقتصادی اور سماجی تبدیلی کے مطالعے نے مجھے بہت لطف دیا۔ اپنے کچھ ناپسندیدہ پہلوؤں کے باوجود سودیت و ریشیانے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس (روس) کے پاس پوری دنیا کو دینے کے لئے امید کا پیغام موجود ہے“

(صفحہ ۱۶۶)

مذکورہ بالا اقتباس کا آخری جملہ خصوصاً اہمیت کا حامل ہے۔ ان خیالات کا مالک انسان کانگریس کے دائیں بازو میں کسی طور پر بھی جذب نہیں ہو سکتا تھا جو کہ اب تک سرمایہ داروں کی منظم جماعت بن چکی تھی اور اسے ملک بھر کے سرمایہ داروں کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ ان حالات میں جو اہر لال نہرو کا ”دائیں بازو کی جانب راغب ہونا اور سبھاں چند بوس سے بغض گیر ہونا فطری اور لازمی امر تھا۔ سبھاں چند بوس کی دی اندی چندین آف انڈیا لیگ اور جو اہر لال نہرو کی طلسمی شخصیت ”ہندوستانی نوجوانوں کے خوابوں کا محور بن گئیں۔ اس دائیں بازو کی طاقت اور مقبولیت سے نیم خوفزدہ ہو کر کانگریس کے دائیں بازو نے پھر سے گاندھی جی کی جانب رجوع کیا۔ دائیں بازو میں کانگریس کے عمر رسیدہ اور پرانے ارکان شامل تھے جنہوں نے گاندھی جی سے اصرار کیا کہ

وہ اپنی عزت گزینی ترک کر دیں۔ اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ پرانی بیڑھی کے سب سے زیادہ تجربہ کار اور محترم رہنما تھے جن کی عوامی مقبولیت آج بھی لامتناہی تھی۔ نوجوانوں کی مخالفت کے علاوہ ”دائیں بازو کو محنت کشوں کی تحریک سے بھی شدید خطرہ لاحق تھا۔ ۱۹۲۰ء کے بعد ملک بھر کے محنت کشوں نے خود کو منظم کرنا شروع کر دیا تھا اور اب وہ ملکی منظر نامے پر فیصلہ کن طاقت کی حیثیت سے ابھر رہے تھے۔ وہ غیر ملکی استعمار کے خلاف ہی نہیں بلکہ اپنے ملک کے استبدادی سرمایہ داروں کی خلاف بھی برسرِ پیکار تھے۔ جو بری طرح ان کا استحصال کر رہے تھے۔ مزدوروں کی تحریک صنعتی ترقی کے مراکز بمبئی اور گجرات میں تیزی سے زور پکڑ رہی تھی۔ مزدوروں کی انجمنوں میں گرنی کام گار یونین ’ یونین آف ٹیکسٹائل ورکرز آف بمبئی اینڈ احمد آباد ’ ناٹا ورکرز یونین ’ ریلوے ورکرز یونین اور جیوٹ ورکرز یونین آف کلکتہ قابل ذکر تھیں۔ یہ انجمنیں اب مزدوروں کی طاقت کا نشان بن رہی تھیں۔ متعدد یونینوں کے رہنما دائیں بازو کی کانگریس کے قوم پرست نوجوان تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ گاندھی جی کبھی بھی سوشلزم کے حامی نہیں رہے کیونکہ ان کے سرپرستوں کی بڑی تعداد سرمایہ داروں پر مشتمل تھی اور وہ ان پر بے حد اعتماد کرتے تھے۔ وہ سرمایہ داری کو درست اقتصادی نظام مانتے تھے۔ ان کا فلسفہ محض یہ تھا کہ اہل ثروت کو اپنی دولت غریبوں کی فلاح کے لئے خرچ کرنی چاہئے۔ چونکہ وہ ویش خانہ ان سے تعلق رکھتے تھے اس لئے یہ خیال انہیں درشتے میں ملا تھا۔ سبھاں نہرو مشترکہ قیادت کا محر ’ محنت کشوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ملک میں اشتراکی نظریات کی مقبولیت ’ ان عوامل نے کانگریس کے دائیں بازو کو اس قدر خوفزدہ کیا کہ وہ مرکز راستے ہوئے گاندھی جی کے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو گیا۔ ان رہنماؤں کو ڈر تھا کہ دائیں بازو کے نوجوان پوری کانگریس پر قابض ہو جائیں گے۔ گاندھی جی نے بھی اندازہ کر لیا تھا کہ اگر سوشلزم کے ”تقے“ کو بڑھانے سے پہلے نہ پکڑا گیا تو یہ پوری کانگریس کو اپنی پیٹ میں لے لے گا۔ چنانچہ وہ یکی چڑا اٹھا کہ ۱۹۲۸ء میں سیاسی میدان میں لوٹ آئے اور

کانگریس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس برس کانگریس کا اجلاس ٹکلبہ میں ہوا جس کی صدارت پنڈت موتی لال نسو نے کی۔ گاندھی جی نے کچھ غیر معمولی اقدامات کیے اور اجلاس کی بنیادی قرارداد خود پیش کی لیکن سبھاش اور جواہر لال دونوں نے ان کی مخالفت کی۔ گاندھی جی کی قرارداد کا متن درج ذیل ہے۔

”ملک کی تھمبیر سیاسی صورت حال کے پیش نظر کانگریس ضرور دستور کو مکمل طور پر منظور کرنے کی بشرطیکہ برطانوی پارلیمنٹ بھی اسے ۳۱ دسمبر ۱۹۲۹ء سے پہلے منظور کرے۔ لیکن اگر اسے مذکورہ تاریخ تک منظور نہ کیا گیا یا اس سے پہلے مسترد کر دیا گیا تو کانگریس اپنی تحریک عدم تشدد اور عدم تعاون شروع کر دے گی اور سرکار کو ہر قسم کے محسولات کی ادائیگی روک دی جائے گی۔ احتجاج کے دیگر ذرائع وضع کر کے ان پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا

گاندھی جی کی قرارداد کی مخالفت میں سبھاش اور جواہر لال نے مندرجہ ذیل ترمیم پیش کی۔

”کانگریس اجلاس صدارت کی قرارداد کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے جس میں کئی خود مختاری کو ہندوستانی عوام کا نصب العین قرار دیا گیا تھا۔ اگر برطانوی حکومت سے کسی قسم کا غلط برقرار رکھا گیا تو حقیقی آزادی حاصل نہیں ہو سکے گی“

جب اس ترمیم پر رائے شماری ہوئی تو اس کے حق میں ۱۹۷۳ ووٹ اور مخالفت میں ۱۳۵۹ ووٹ پڑے۔ دراصل گاندھی جی کی قرارداد کے لئے رائے ہموار کرنے کے لئے زبردست سبب چلائی گئی تھی۔ گاندھی جی نے یہاں تک کہا کہ اگر ان کی قرارداد ناکامی سے دوچار ہوئی تو وہ نہ صرف کانگریس بلکہ ملکی سیاست سے بیحد کے لئے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اگرچہ گاندھی جی جیت گئے لیکن بائیں بازو کی زبردست طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا۔ گاندھی جی بائیں بازو کو نیست و نابود کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ لیکن انہیں یہ

احساس ہو گیا کہ یہ کام انہیں نہایت ہوشیاری اور سیاسی چابازیوں سے کرنا ہو گا۔ شاطرونہ انداز میں ان کا کوئی عینی نہیں تھا۔ وہ جذبات سے عاری و بوجہ بھائی ٹیکل احتجاجی پرسکون راجندر پرشاد اور بے حد زیرک راج گوپال اچاریہ کو سوشلزم کے خلاف لا حاصل سرکھپاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک اور آزمودہ ترکیب استعمال کی کیوں نہ مخالف کا گلا دبا دینے کے لئے پہلے اسے گلے سے لگایا جائے؟ انہوں نے ارادہ کیا کہ اگلے برس کانگریس کے اجلاس میں وہ خود بھی آزادی کامل کا مطالبہ کریں گے تاکہ کانگریس کے دونوں بازوؤں کا نظریاتی اختلاف کم کیا جاسکے۔ ان کی اگلی چال جواہر لال اور سبھاش کی جوڑی کو توڑنا اور جواہر لال کو دوبارہ اپنے جال میں پھنسانا تھا۔ جواہر لال کی پہلی ملاقات گاندھی جی سے ۱۹۱۸ء میں کانگریس کے اجلاس لکھنؤ کے دوران ہوئی تھی اور وہ ایک ہی نظر میں گاندھی جی کے مداح بن گئے تھے۔ جب گاندھی جی نے تحریک عدم تعاون کا آغاز کیا تو جواہر لال نے دل و جان سے گاندھی جی کا ساتھ دیا اور وکالت کی پریکٹس تک ترک کر دی۔ وہ گاندھی کے اس قدر وفادار تھے کہ انہوں نے اپنے والد موتی لال بہرو کی سوراخ پارٹی میں بھی شمولیت اختیار نہیں کی بلکہ گاندھی جی کی راہ پر ہی چلنا پسند کیا۔ لیکن یورپ اور سوویت رشا کے طویل دورے کے بعد ان کے سیاسی افکار میں گہری تبدیلی واقع ہوئی۔ یہ ۱۹۳۷ء کا ذکر ہے جواہر لال کے نئے نظریات گاندھی جی اور کانگریس کے دائیں بازو کے ارکان کے خیالات سے متصادم تھے۔ جواہر لال کی بائیں بازو میں شمولیت سے اس کی طاقت اور مقبولیت میں بے پایاں اضافہ ہوا جس کا اندازہ ۱۹۴۸ء کی دوئنگ سے ہو سکتا ہے۔ گاندھی جی نے جان لیا تھا کہ جواہر لال کو دوبارہ اپنی جالب مائل کئے بغیر وہ بائیں بازو کی قوت نہیں توڑ سکتے۔ کانگریس پر بلا شرکت غیرے اپنی حکمرانی بحال کرنے کے لئے پہلے سبھاش اور جواہر لال کی جوڑی کو اور بعد میں کانگریس کے غارور ڈھاک کو توڑنا ہو گا۔

اگست ۱۹۲۹ء میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں پٹنیکو نشست اس بات کے فیصلے کے

لئے مستعد ہوئی کہ اجلاس لاہور کی صدارت کون کرے گا۔ صوبائی کمیٹیوں کی اکثریت گاندھی جی کے حق میں تھی لیکن گاندھی جی نے نہ صرف یہ اعزاز قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ خود جواہر لال کا نام صدارت کے لئے پیش کیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل جواہر لال کبھی بھی کانگریس کے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں ہوئے تھے انہوں نے صرف ایک مرتبہ پارٹی کے سیکرٹری کے فرائض انجام دئے تھے۔ چنانچہ گاندھی جی نے جب جواہر لال کو ایسے بلند مرتبے کے لئے منتخب کیا تو داکٹر باندو کے ارکان میں غم و غصے کی شدید لہر دوڑ گئی کیونکہ وہ ابھی جواہر لال کو نو آموز اور کل کا بچہ تصور کرتے تھے۔ ان کے خیال میں صدارت کے بہترین امیدوار بلکہ مستحق و لہجہ بھالی ٹیل تھے۔ جنہوں نے حال ہی میں برہولی کے کاشتکاروں کی تحریک میں شہداء کردار ادا کیا تھا اس تحریک کی کامیابی نے لہجہ بھائی کو ملک گیر مقبولیت کا سیاسی لیڈر بنا دیا تھا حالانکہ اس سے قبل ان کی شہرت محض گجرات تک محدود تھی۔ ان کی خدمات کے سلسلے میں گاندھی جی نے انہیں ”سردار“ کہنے کی ہدایت خود جاری کی۔ سردار کا خطاب انہیں برہولی کے کسانوں نے عقیدہ غا دیا تھا جسے گاندھی جی نے ان کے نام کا مستقل حصہ بنا دیا اور وہ ہندوستان کی تاریخ میں سردار ٹیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان حالات میں عوام اور سینئر سیاسی رہنما اس بات پر متفق تھے کہ گاندھی جی کی معذرت کی صورت میں صرف ٹیل ہی کانگریس کی صدارت کے اہل ہیں۔ لیکن گاندھی جی کے عزائم کچھ اور تھے جن کی تکمیل کے لئے بہترین مرہ جواہر لال ہی تھے۔ اپنی خود نوشت میں جواہر لال نے بڑے دلچسپ و دلہوز انداز میں اس پورے واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح وہ اس غیر متوقع اعزاز سے ششدر رہ گئے۔

”صوبائی کمیٹیوں نے عہدہ صدارت کے لئے گاندھی جی کا نام تجویز کیا۔ لیکن انہوں نے صدارت قبول نہیں کی۔۔۔۔۔ آخری لمحے پر انہوں نے میرا نام پیش کیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی اس پر دم بخود رہ گئی۔۔۔۔۔ اس صورتحال پر کمیٹی کے متعدد ارکان نے غصے کا اظہار بھی کیا۔ لیکن آخر میں خانہ پری کی عاقبت سے انہوں نے نیم دلی سے میرا نام

منظور کر لیا۔ ایسے انتخاب سے مجھے نہایت شرمندگی اور ہزیمت محسوس ہوئی۔ میں ابھی طرح چاہتا تھا کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے لیکن جس طریقے سے مجھے یہ ملا وہ نہایت شرمناک تھا اگر میرا انتخاب معمول کے طریق کار سے ہوا ہوتا تو میرے لئے اس سے بڑھ کر کوئی مسرت نہ ہوتی۔ میں کانگریس کے اس اعلیٰ ترین عہدے تک سیدھے یا پہلوی راستے سے نہیں بلکہ چور دروازے سے پہنچا تھا۔ یہ واقعہ اس قدر اچانک تھا کہ کانگریس کے تمام ارکان ہکا بکا رہ گئے اور انہیں اسے تسلیم کرنے میں سخت پس و پیش ہوئی۔ تاہم کانگریس کے ارکان نے غیر معمولی ڈسپلن اور کردار کا مظاہرہ کیا اور انہیں دوا کی طرح مجھے نگل لیا۔ میری خود داری بری طرح مجروح ہوئی اور مجھے اس عزت پر ہدامت محسوس ہونے لگی لیکن میں نے بڑی محنت سے خود پر قابو پایا اور جو بھل دل سے مجلس سے اٹھ آیا۔ تاہم ایک انسان اس موقع پر غیر معمولی مسرور تھا وہ میرے والد تھے“

(صفحہ ۱۸۳-۱۸۴)

آئیے اب دوبارہ سائنس کمیشن کی جانب رجوع کریں۔ یہ کمیشن نورمی حکومت نے قائم کیا جس کے وزیر اعظم شیٹے بالندون تھے۔ لیکن ۱۹۳۹ء میں ان کی حکومت ختم ہو گئی اور ریمزے میکڈونلڈ کی قیادت میں لیبر پارٹی نے اقتدار سنبھال لیا۔ وین ڈی ہین کو وزیر خارجہ برائے امور ہند مقرر کیا گیا جن کے مشیر لارڈ ارون بنے۔ لارڈ ارون جون ۱۹۳۹ء میں ہندوستان سے انگلستان گئے اور اسی برس اکتوبر میں واپس ہندوستان لوٹ آئے۔ اپنی واپسی پر انہوں نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت نے سائنس کمیشن کی رپورٹ پر غور کے لئے انگلستان میں گول میز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ہندوستان کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا جائے گا تاکہ حکومت برطانیہ سمیت تمام فریقوں کی رائے کو خاطر خواہ عملی جامہ پہنایا جاسکے۔ ہندوستان بھر میں اس اعلان پر گر بخوشی کا اظہار کیا گیا اور ملک کی سیاسی فضا واقعی طور پر پرسکون ہو گئی۔ ہندوستانی مجلس قانون ساز کے صدر کی حیثیت سے لہجہ بھائی ٹیل نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس دہلی میں طلب کیا۔ ان رہنماؤں

نے ایک متفقہ منشور جاری کیا جس میں وائسرائے کے اعلان نامے کو مشروط طور پر قبول کیا گیا تھا۔ منشور کی سب سے اہم شرط یہ تھی کہ بھونہ گول میز کانفرنس میں ہندوستان کو مکمل ڈومینین کی حیثیت دی جائے اس سے کم پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس منشور پر دستخط کرنے والوں میں گاندھی جی 'چنڈت موتی لال نہرو' چنڈت مدن موہن سرچج بھادور سپرو شامل تھے۔ سبھاش چندر بوس کے زیر اثر پہلے تو جواہر لال نہرو نے اس منشور پر دستخط کرنے میں ہچکچاہٹ ظاہر کی لیکن بعد ازاں وہ گاندھی جی کے بھرے میں آگئے جس کا انہیں عمر بھر افسوس رہا۔ بمبئی کے سیاستدانوں نے ایک علیحدہ منشور جاری کیا جس میں اس قرارداد پر اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا ان سیاستدانوں کی سربراہی جتاج اور قنچن لال سیتل وادے کی۔

لارڈ اردن ہندوستانی سیاستدانوں سے ملاقات اور باہمی اہتمام و تنظیم کے لئے سخت بے تاب تھے۔ ولیم بھائی ٹیل نے اس موقع پر ان کی بے حد مخلصانہ مدد کی۔ جتاج کی بھی شدید خواہش تھی کہ لارڈ اردن کے دست دوستی کو تمام لیا جائے اور اسے سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کی جائے۔ اسی خیال کے تحت وہ خود سابر موتی گئے اور گاندھی جی کو وائسرائے سے ملاقات اور دوستانہ انداز اپنانے کے لئے قائل کیا۔ وائسرائے اور ہندوستانی رہنماؤں کے درمیان بات چیت کا انتظام ۲۳ دسمبر ۱۹۴۹ء کو کیا گیا جس میں گاندھی جی 'چنڈت موتی لال نہرو' سرچج بھادور سپرو 'جتاج اور ولیم بھائی ٹیل شریک ہوئے۔ وہ سب ۲۲ دسمبر کو دہلی میں اکٹھے ہوئے لیکن اس دن گاندھی جی نے مون برت (چپ کا روزہ) رکھا ہوا تھا لہذا ان کی موجودگی میں کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لئے تمام سیاسی قائدین آپس میں کوئی صلاح مشورہ نہ کر سکے۔ کانفرنس میں گاندھی جی نے مطالبہ کیا کہ گول میز کانفرنس صرف اسی شرط پر منعقد ہو سکتی ہے کہ اس میں ہندوستان کو ڈومینین کا درجہ دیا جائے۔ لیکن وائسرائے نے جواب دیا کہ وہ اپنی حیثیت اور اختیارات سے بڑھ کر کوئی وعدہ نہیں کر سکتے۔ وہ صرف اس اعلان نامے کے پابند ہیں جو حکومت برطانیہ نے

جاری کیا ہے۔ اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچے بغیر مکالم ہو گئے۔ ان مذاکرات کا اہتمام ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مشترکہ کوششوں سے کیا تھا اور ان کا گاندھی جی کے بے چلک رویے کی نذر ہو جانا فی الواقعہ المیہ تھا۔ اب بات چیت کے راستے مسائل کے حل کا موقع ضائع ہو چکا تھا۔ جتاج 'ولیم بھائی اور نہرو نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا لیکن وہ بے بس تھے ان کی پر غلوص مساعی کو گاندھی جی نے خاک میں ملا دیا تھا۔ گاندھی جی نے وہی رویہ دہرایا تھا جس کا مظاہرہ اس سے پہلے وہ دسمبر ۱۹۴۹ء میں کر چکے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے لارڈ ریڈنگ کی ہمدردانہ تجاویز ٹھکرا دیں تھیں جو انہوں نے پرنس آف ویلز کے دورہ کلکتہ سے پہلے پیش کی تھیں۔ اس مرتبہ گاندھی جی نے سی آزداس 'چنڈت مدن موہن اور مولانا آزاد کی محنت پر پانی پھیرا تھا۔

وائسرائے کی رہائش گاہ سے گاندھی جی اور چنڈت موتی لال نہرو شدید دلبرداشتہ ہو کر لاہور پہنچے جہاں جواہر لال کی صدارت میں کانگریس کا اجلاس منعقد ہونے والا تھا۔ کانگریس کی ایک قرارداد میں کہا گیا کہ وائسرائے سے گاندھی جی 'چنڈت موتی لال نہرو اور دیگر رہنماؤں کی مکالم ملاقات کے بعد کانگریس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ان حالات میں بھونہ گول میز کانفرنس میں شرکت نہایت بے سود اور لاحاصل رہے گی۔ قرارداد میں مزید کہا گیا کہ کانگریس اب ہندوستان کی مکمل ترین آزادی کے علاوہ کسی بات پر سمجھوتہ نہیں کرے گی کیونکہ سرکار برطانیہ نے نہرو کمیٹی رپورٹ کی تمام تجاویز سے انحراف کیا ہے۔ قرارداد کا ایک اقتباس درج ذیل ہے۔

"تحریک آزادی کے ابتدائی قدم کے طور پر کانگریس اپنے تمام ارکان کو فوری طور پر سرکاری کمیٹیوں اور مجالس قانون ساز سے مستعفی ہونے کی ہدایت کرتی ہے۔۔۔۔۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کو اس امر کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مناسب سمجھے سول نا فرمانی کی تحریک شروع کر دے جس میں عدم ادائیگی محصولات بھی شامل ہے۔۔۔۔۔"

لاہور کانگریس کی یہ انتہا پسندانہ قرارداد لیبر حکومت کے لئے ایک نہایت ناخوشگوار دھچک تھی جو ہندوستان کے مسائل پر امن بات چیت سے حل کرنے کی متنی رہی تھی۔ جناح نے اس غیر متوازن قرارداد کو سیاسی پاگل پن کا نام دیا جو گاندھی جی کے زیر اثر پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے گاندھی جی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ فرانس کے بورنیز کی طرح گاندھی جی بھی سیاسی و آئینی دانشمندی سے محروم ہیں اور انہیں کوئی بھی کام کرنے یا نہ کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ جناح نے مزید کہا کہ گاندھی جی ماضی میں بھی سنگین غلطیوں کا ارتکاب کر چکے ہیں لیکن ان کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلیں۔ قرارداد لاہور کے ۳ ماہ بعد ہی گاندھی جی نے اپنے مشہور زمانہ ڈنڈی مارچ کا آغاز کیا اور قانون شکنی کے لئے عوام کے جذبات کو بھڑکانے لگے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے نمک

ہٹانے والے مزدوروں کو سب سے پہلے استعمال کیا۔

باب نمبر 17

ڈنڈی مارچ اور نمک سہ گره ○ پنڈت موتی لال نہرو
کا انتقال (۱۹۳۱ء-۱۹۳۰ء)

اگرچہ لاہور کانگریس ۱۹۲۹ء کی صدارت جواہر لال نہرو نے کی لیکن عملاً گاندھی جی خود اس کی کارروائی پر ہے۔ گاندھی جی جی کے اہماء پر کانگریس کمیٹی کو ملک بھر میں تحریک سول ٹاٹا بنانی پانے کا اختیار دیا گیا جس میں عیسائیوں کی عدم ادائیگی بھی شامل تھی۔ ورلڈ کمیٹی کا اجلاس فروری ۱۹۳۰ء میں سائبرمی میں ہوا جہاں گاندھی جی اور ان کے "سومنین" کو اس امر کا مکمل مجاز بتایا گیا کہ وہ جب اور جیسے چاہیں تحریک کا آغاز کر دیں۔ اس کے بعد گاندھی جی اور ان کے معتقدین نے سائبرمی ہی میں ایک اور جلسہ کیا جہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تحریک کس طرح شروع کی جائے۔ گاندھی جی کے دماغ میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا اور انہوں نے اپنے اگلے سہ گره کا پورا پروگرام بتا دیا۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ نمک سازی کے قوانین توڑے جائیں۔ اس مقصد کے لئے نمک خود بنایا جائے اور ملک بھر میں نمک فراہم کرنے کے تمام ذبچہ کر دئے جائیں۔ کانگریس کے مورخ پتہ بھائی ستیا ریمہ اس منصوبے کے متعلق لکھتے ہیں۔

"گاندھی کے تمام منصوبے ان کی اپنی عقل اور خواہشات کی اختراع ہوتے تھے جو ان پر یقیناً (غیب سے) وارد ہو جاتے تھے۔ گاندھی جی نے کبھی بھی سوچ کبھی کرکھٹ دل و دماغ سے منصوبہ سازی نہیں کی۔ ان کی اندرونی آواز ہی ان سے لئے استاد "انگریز" دوست "فلسفی اور رہبر کی حیثیت رکھتی تھی۔"

(کانگریس کی تاریخ، جلد اول، صفحہ ۱۳)

"گاندھی جی کا رویہ ہمیشہ ان کے جذبات اور فوری رد عمل کا تابع رہا۔ اس

پاکیز انسان کے لئے عقل یا دانش کی بجائے وجدان اور ضمیر زندگی کے معتبر رہنما تھے۔

(ایضاً صفحہ ۷۸)

لیکن جب گاندھی جی نے نمک تیرہ گرہ کے ذریعے ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک کا اہیاء کرنا چاہا تو ان کے بعض قریب ترین (لیکن دور اندیش) ساتھی بھی شدید شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ ان حضرات میں چند سوتی لال سرود سرفرست تھے۔ لیکن گاندھی جی کو اپنی عقل اور دانشمندی پر ہرگز کوئی شبہ نہ تھا اور وہ نمک کے قانون توڑنے کا پختہ عزم کے ہوئے تھے۔ جیسا کہ پی تیرہ رسد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔

”ایک خیال متعدد افراد کو پریشان کرتا تھا کہ مناسب وقت ابھی نہیں آیا۔ جب کہ گاندھی جی بالکل مطمئن تھے۔ انہوں نے نہایت سلیقے سے جواب دیا ”نکلتے کے واقعات کے بعد ملک کے خارجی حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی لیکن میرے اندر کی کشمکش ختم ہو گئی تھی جس سے مجھے اطمینان ہو گیا کیونکہ یہ کشمکش میری راہ عمل کی سب سے بڑی رکاوٹ رہی تھی۔ اب مجھے حتی واثق ہو گیا تھا کہ تحریک چلانے کا مناسب وقت نہ صرف آیا ہے بلکہ نکلا جا رہا ہے۔ مجھے اسے پہلے ہی شروع کر دینا چاہئے تھا۔“

گاندھی جی کو شاید تک نہ تھا کہ نمک کی تحریک انہیں جیل پہنچا دے گی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی اتنا بڑا بحران پیدا کر دیں گے جس کے نتیجے میں صحیح کانفرنس کا انعقاد حکومت برطانیہ کی مجبوری بن جائے گا۔ گول میز کانفرنس کی بجائے چوکور میز کانفرنس کروائی پڑے گی۔ جس میں شرکت کرنے والا ہر فرد اپنی صلاحیتوں اور نتائج سے آگاہ ہو گا۔ ان کے مطابق اس ہونے والی کانفرنس کے حتی خطوط پر میں ابھی روشنی نہیں ڈال سکتا لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ کانفرنس دو برابر پارٹیوں کے درمیان ہوگی جو وہاں سر جوڑ کر بیٹھیں گی اور آزاد ہند کے آزاد دستور کی تشکیل کے لئے طریقے اور ذرائع وضع کریں گی۔“ اس کے بعد انہوں نے وائسرائے کو ایک خط لکھا جس کا عنوان تھا ”ایک

سول نافرمان کی سادہ اور مقدس ذمہ داری“ یہ خط گاندھی جی کا ایک معتد قاصد وائسرائے کے پاس دہلی لے کر گیا۔ یہ ریٹائڈ نوبل ڈائی ایک انگریز تھا جو گاندھی جی کا بیروکار اور ان کے آشرم کا رہائشی تھا۔ گاندھی جی کے مطابق وہ ہندوستان کا خالص متوال اور فلسفہ عدم تشدد کا سچا معتقد تھا اور اسے غالباً اسی مقصد کی تکمیل کے لئے قدرت نے ان کے پاس بھیجا تھا۔ گاندھی جی کا یہ خط انتہائی دلچسپ تھا اور اس سے ان کے حقیقی نظریات پر روشنی پڑتی ہے جو سول نافرمانی کی تحریک کے پیچھے کار فرما تھے۔ یہ خط ۲ مارچ ۱۹۳۰ء کو لکھا گیا۔ اس کے آغاز میں گاندھی جی رقم طراز ہیں۔

”عزیز دوست میں انگریز راج کو لعنت کیوں قرار دیتا ہوں؟ اس نے کروڑوں ناسمجھ انسانوں کو روز افزوں استحصال سے مفلسی کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے سیاسی اعتبار سے ہمیں غلاموں سے بدتر بنا دیا ہے۔ اس نے ہمارے کلچر کی جڑیں تک چوس لی ہیں۔ اسنے سے محروم کر کے انگریز راج نے ہمیں روحانی طور پر بھی کمزور اور کردار باختہ کر دیا ہے۔ (آخری جملہ ہر اس قاری کو متحیر کر دینے کے لئے کافی ہے جو گاندھی جی کے منہ سے عدم تشدد کی رٹ سنتے سنتے آگیا چکا ہے)“

(مقامی از تند و لکڑ جلد سوم صفحہ ۱۳)

گاندھی جی مزید لکھتے ہیں۔

”میرا یہ یقین روز بروز گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف خالص فلسفہ عدم تشدد سرکار برطانیہ کے منظم تشدد کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس عدم تشدد کا اظہار سول نافرمانی کی تحریک کے ذریعے کیا جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ عدم تشدد کی تحریک شروع کر کے میں ایک دیوانہ وار اور خطرناک بازی کھیل رہا ہوں۔ میں ایک ایسی قوم کے عقائد میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں جس کے افراد شعوری اور لاشعوری طور پر ایک ایسی قوم سے ٹکر لینا چاہتے ہیں جو تعداد، تاریخ کی قدامت اور تمدن میں ان سے کسی طرح کم نہیں۔ چنانچہ یہ تحریک بہت بڑا داؤ ہے۔“

”مظالم کی تبدیلی کا لفظ میں نے بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے۔ میرے مقاصد اور ارادوں میں عدم تشدد کے ذریعے برطانوی قوم کے عقیدے بدلنا شامل ہے تاکہ انہیں ان مظالم کا احساس ہو سکے جو انہوں نے ہندوستان پر رکھے۔“

(ایضاً)

اسی خط میں انہوں نے وائسرائے کو یہ بھی بتایا کہ اپنی تحریک کے آغاز کے لئے انہوں نے نمک کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمک کے قوانین سب سے پہلے توڑنے کا فیصلہ اس لئے کیا گیا ہے کہ غریب آدمی کے لئے نمک ہی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور نمک پر ٹیکس عائد کرنا حکومت کا بدترین ظلم ہے۔

۱۲ مارچ ۱۹۳۰ء کو گاندھی جی نے ساحلی گاؤں ڈنڈی کی جانب مارچ شروع کر دیا۔ وہ نمود و نمائش اور تشہیر کی اہمیت کے بے حد قائل تھے۔ اس مارچ کے آغاز کی خبریں ملک بھر کے اخبارات میں طعنائی سے شائع ہوئیں۔ پوری دنیا سے اخبار نویس ”رپورٹر“ ڈنڈو گرافر“ فلسفہ اور کیمو آپریٹر سائرس مٹی اکٹھے ہوئے ۲۴ دن کے عرصے میں اپنے ۷۵ جانشینوں کے ہمراہ انہوں نے ۲۰۰ میل کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک لمبی چھتری تھی۔ وہ بس گاؤں سے گزرتے وہاں اپنے نظریات کا پرچار کرتے۔ ان کا پیام سننے کے لئے ہزاروں دیہی عوام جوق در جوق اکٹھے ہوتے رہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ نمک سے ٹیکس اٹھوائے بغیر اپنے آخرم واپس نہیں جائیں گے۔ ”یا تو میں اپنا مطالبہ منوا کر رہوں گا یا میری لاش سمندر کے کنارے پانی پر تیرے گی۔۔۔۔۔“ ان کی تقریر کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔

”اس عظیم ملک کو برطانوی راج نے اقطاعی مادی تمدنی اور روحانی چھین کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ میں اس راج کو لعنت تصور کرتا ہوں۔ میں اس نظام اور حکومت کو تباہ کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ میں نے بھی یہ ترانہ مستعد مرشدہ گایا ہے ”خداوند کرم بادشاہ کو سلامت رکھ“ اور دوسروں کو بھی گاتے سنا

ہے۔ میں بھی عرضداشتوں، وفود اور مذاکرات کی سیاست کا قائل رہ چکا ہوں۔ لیکن یہ سب باتیں اب بیکار ہیں۔ میں جان چکا ہوں کہ یہ حکومت ان طریقوں سے راہ راست پر نہیں آئے گی۔ اب بغاوت ہی میرا لہجہ ہے۔“

(پلی ستیار یہ ’جلد اول‘ صفحہ ۱۳۸۴)

وہ ۱۱ اپریل ۱۹۳۰ء کو ڈنڈی پہنچے۔ علی الصبح عبادت کرنے کے بعد انہوں نے ساحل سمندر سے نمک کا ایک ڈھیلہ اٹھا کر رسمی طور پر نمک کا قانون توڑ دیا۔ نمک کا قانون توڑنے کے بعد گاندھی جی نے مندرجہ ذیل اخباری بیان جاری کیا۔

”میں نے بھیجی اور رسمی طور پر نمک کا قانون توڑ دیا ہے۔ اب ہر وہ شخص جو سزائیں بھگتے کا غلوہ مول لے سکتا ہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں اپنی مرضی اور سہولت کے مطابق نمک بنانے کا مجاز ہے۔“

(ایضاً صفحہ ۱۳۸۷)

ان کی تحریک کا اگلا مرحلہ چار سہ اور دھرمنا میں نمک کے سرکاری ڈپوزٹس پر حملہ کرنا تھا۔ ان کا قربان تھا کہ ہوا اور پانی کی طرح نمک بھی عوام کی فطری ملکیت ہے جس پر سرکار کو غلامانہ قبضے کا کوئی حق نہیں۔ گاندھی جی کے مطابق ڈپوزٹس میں ذخیرہ شدہ نمک عوام کی ملکیت تھا جسے لوٹ لینے کا حق وہ محفوظ رکھتے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے وائسرائے کو مندرجہ ذیل خط لکھا۔

”محترم دوست خداوند کے کرم سے میرا یہی ارادہ ہے کہ میں اپنے رفیقوں کے ہمراہ دھرمنا روانہ ہو جاؤں اور نمک کے ذخائر پر قبضہ کر لوں۔۔۔۔۔ آپ کے لئے ۳ راستے کھلے ہیں جن کے ذریعے آپ میرے اس نئے کو رکھا سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ لفظ غلط ہے لیکن اسے بڑی مہارت سے میری کارروائی کے لئے رائج کر دیا گیا ہے۔

۱۔ نمک پر سے ٹیکس ہٹا کر

۲۔۔۔۔۔

۳۔ (تجدد فکر، جلد سوم، صفحہ ۳۶)

اب حکومت کے لئے گاندھی جی کی کارروائیوں کو نظر انداز کرنا ممکن نہ رہا تھا چنانچہ ۶ مئی ۱۹۳۰ء کو انہیں گرفتار کر لیا گیا اپنی گرفتاری کا اندازہ ہونے پر انہوں نے قوم کو پیغام دیتے ہوئے کہا۔

”اگر اسے عمدہ آغاز کو منطقی نتیجے تک پہنچایا جائے تو مکمل سوریاج کا قیام یقینی ہے۔۔۔۔۔ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو تمام کوریجات سے آگے بڑھ کر میرے کام کو مکمل کرنا چاہئے اور نمک خود بنانا چاہئے۔ ہر گھر میں بوڑھوں اور جوانوں کو چرخہ کاٹنا چاہئے۔ غیر ملکی کپڑے کو بذر آتش کر کے الوداعہ چاہئیں۔۔۔۔۔ طلباء کو سرکاری سکولوں میں تعلیم ترک دینی چاہئے اور حکومتی اہلکاروں کو مستعفی ہو جانا چاہئے۔۔۔۔۔“

(استیوار میا، جلد اول ۱۹۵۵ء-۱۹۵۳ء)

گاندھی جی کی گرفتاری سے ملک بھر میں بے چینی اور اشتعال کی لہر دوڑ گئی۔ ہڑتالوں اور قانون شکنی کا ملک گیر سلسلہ شروع ہو گیا۔ شراب اور غیر ملکی کپڑے کی دکانیں لوٹ لی گئیں۔ غیر ملکی کپڑے کو بڑی مقدار میں جلا کر بھسم کر دیا گیا۔ گاندھی جی کے رضاکاروں نے نمک کے سرکاری ڈپوؤں اور کارخانوں کے مزدوروں پر حملے کیے۔ فوج اور پولیس نے بھی طاقت کا پورا استعمال کیا جس سے وسیع پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ اس سارے ہنگامے میں موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو اور ولیم بھائی پٹیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔

ایم آر بے کار نے اپنی خود نوشت سوانح حیات میں ایک دلچسپ واقعہ رقم کیا ہے جس میں انہوں نے نمک کے قوانین کے متعلق پنڈت موتی لال نہرو کے نہایت جراتمندانہ خیالات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس دور میں پنڈت جی مرکزی مجلس قانون ساز میں سوریاج پارٹی کے لیڈر اور خود بے کار نیشنلسٹ پارٹی کے ڈپٹی لیڈر تھے۔ موتی لال کی جماعت کے ایک رکن نے نمک کی قیمت میں کمی کے لئے تحریک پیش کی۔ اس تحریک

کے متعلق موتی لال کے گھر پر بھی ایک بحث کا اہتمام کیا گیا۔ اپنی اور موتی لال کے درمیان ہونے والی بحث کا خلاصہ بے کار نے اس طرح پیش کیا ہے۔

موتی لال میری رائے میں ابھی ہمیں ساٹھ ایکٹ کو نہیں چھیڑنا چاہئے لیکن مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ ایک مقبول عام جماعت ہونے کے ناطے ہم اس تحریک کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے اور غیر جانبدار بھی نہیں رہ سکتے۔ ذاتی طور پر میں فی الوقت ساٹھ ایکٹ سے الجھنے کے حق میں نہیں ہوں۔

بے کار آپ کے خیالات جان کر مجھے حیرت ہوئی۔ فرض کریں کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوں جیسا کہ آپ ایک روز بن جائیں گے تو کیا آپ نمک کے موجودہ قوانین کو جاری رہنے دیں گے۔

موتی لال بالکل ان سے سلائے ۶ کروڑ روپے کی رقم حاصل ہوتی ہے اور میں آمدنی کے اس ذریعے کو ختم کرنا پسند نہیں کروں گا۔

بے کار تو آپ کا گاندھی کے بارے میں کیا خیال ہے وہ تو ان قوانین کے شدید ترین مخالف ہیں۔ وہ تو آپ کی حکومت کے خلاف فوراً تہ گمراہ کا آغاز کر دیں گے کیونکہ وہ افراد کے نہیں بیٹھ اپنے اصولوں کے وفادار رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کی حکومت نے نمک کے قوانین برقرار رکھے تو گاندھی آپ کے خلاف غیر ملکی حکومت کی نسبت کہیں شدت سے تہ گمراہ شروع کریں گے۔

موتی لال (کھل کر قہقہے لگاتے ہوئے) آپ کا خیال ہے کہ گاندھی میری حکومت کے خلاف بھی اس قسم کے مظاہرے منظم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟

بے کار جی ہاں۔

موتی لال پھر اس صورت میں میری حکومت گاندھی کے ساتھ وہ کرے گی جو موجودہ حکومت سوچنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتی۔

جے کار اور موتی لال کھٹکھٹا کر ہنسے اور جے کار نے فیصلہ کیا کہ ان کی جماعت ایوان میں سوانح پارٹی کی تحریک کی حمایت کرے گی کہ ملک کی قیمت کم کی جائے۔

جے کار لکھتے ہیں کہ جب ۱۹۳۰ء کے آغاز میں گاندھی نے ڈنڈی مارچ شروع کیا تو موتی لال اس کی افادیت کے متعلق سخت تشکیک کا شکار تھے لیکن وہ گاندھی جی کے بچے و قادر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک با اصول سیاستدان بھی تھے۔ اس لئے وہ اپنی ذاتی رائے کے برعکس ایک فرمانبردار سپاہی کی طرح اسی وقت سول نافرمانی کی تحریک میں شامل ہو گئے جب گاندھی جی نے ڈنڈی مارچ شروع کیا۔ جب ان کی باری آئی تو وہ خوش خوشی جیل کی دیواروں میں قید ہو گئے۔ جیل کی فضاء نے ان کی صحت پر بے حد برے اثرات مرتب کیے اور بیماری کی وجہ سے ان کی قید 'میعاد' سے پہلے ختم کر دی گئی لیکن وہ جیل سے رہائی کے محض دو ہفتے کے اندر ہی ۷ فروری ۱۹۳۱ء کو انتقال کر گئے۔

جب گاندھی جی نے ۳۱-۱۹۲۰ء میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی تو موتی لال ان کے اولین رفیقوں میں شامل ہوئے جب ۱۹۲۰ء کی کلکتہ کانگریس میں گاندھی جی نے تحریک عدم تعاون شروع کرنے کی بات کی تو موتی لال نے گاندھی جی کے لئے سردھڑکی بازی لگا دی اور یہ موتی لال ہی کا رسوخ تھا کہ گاندھی جی کی قرارداد رائے دہی میں اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ موتی لال نے آغاز کیا جس کے بعد کانگریس کے دیگر ارکان نے بھی آہستہ آہستہ گاندھی جی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ گاندھی جی چاہتے بھی تو موتی لال کا قرض نہیں چکا سکتے تھے۔ اگر وہ ابتداً گاندھی جی کی اتنی مدد نہ کرتے تو وہ کبھی بھی اپنے کیمپیز کی بلندی پر نہ پہنچ سکتے۔ انہوں نے گاندھی جی کو آخری نذرانہ اپنی جان کی صورت میں پیش کیا۔

ہمیں موتی لال سو کی عظمت کو خراج عقیدت ضرور پیش کرنا چاہیے۔ اپنی نوجوانی میں انہوں نے تمام تر توجہ اپنے پیشے (وکالت) کی طرف مبذول رکھی اور سیاست میں زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ لیکن ہندوستانی سیاست کی مجسمہ دار میں کودنے کے بعد بھی وہ ہمیشہ

اعتدال پسندوں کے ہمراہ رہے۔ لیکن جیٹاوالہ باغ کی انکوائری کمیٹی میں شامل ہونے پر انہیں زندگی کا پہلا صدمہ سہتا پڑا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے لاچار عوام پر سرکار برطانیہ کے مظالم کا مشاہدہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ عوام پر کس قدر ذلت مسلط کی گئی ہے۔ اس استبداد میں سول اور فوجی اہلکار ہڑبکے شریک تھے۔ اب ان کی زندگی کا اولین مقصد غیر ملکی حکومت کے طوق سے آزاد ہونا ٹھہر گیا اور انہیں اپنی پیشہ دراندہ کامیابی اور دولت سے کوئی سروکار نہ رہا۔ انہوں نے اپنی باقی ماندہ پوری زندگی قوم کے لئے وقف کر دی۔ اس مقصد کے لئے وہ نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنے پورے خاندان 'دولت اور گھر بار سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا بھی قوم کی نذر کر دیا۔ ہندوستان ایک انتہائی خوش نصیب سرزمین ہے جس کی تحریک آزادی میں اس کے ایسے قاتل اور باوقا فرزند نے حصہ لیا۔

گاندھی-ارون معاہدہ

۱۹۳۰ء کے موسم گرما میں ڈبلی ہیروالڈ لندن کے نمائندہ مسٹر جارج سلوکومب مظہر عام پر آئے اور انہوں نے گاندھی جی اور حکومت کے درمیان سمجھوتہ کدوانے کی کوشش کی۔ ۲۰ مئی ۱۹۳۰ء کو انہوں نے یرواد جیل میں گاندھی جی کا انٹرویو لینے کے بعد اپنے اخبار کو مندرجہ ذیل رپورٹ لندن روانہ کی۔

"اے فیصلہ کن موقع پر بھی سمجھوتے کا امکان موجود ہے اور گاندھی جی کانگریس کو تحریک سول نافرمانی معطل کرنے کا حکم دینے پر تیار ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل شرائط پر تحریک عدم تعاون کو معطل کرنے اور مکمل میز کانفرنس میں شرکت کے لئے بھی رضامند ہیں۔

۱- مکمل میز کانفرنس کی شرائط میں ایسے آئین کی تیاری بھی شامل ہو جس سے ہندوستان کو مکمل آزادی مل سکے۔

2- گاندھی جی کے نمک پر سے ٹیکس اٹھانے، امتناع شراب اور غیر ملکی کپڑے پر پابندیوں جیسے مطالبات تسلیم کئے جائیں۔

3- سول نافرمانی کی مہم کے خاتمے پر تمام سیاسی قیدیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے۔

4-

بعد ازاں سلوکوب نے کانگریس اور حکومت کو قریب تر لانے کے لئے دیگر ہندوستانی سیاستدانوں سے رابطے قائم کئے۔ ان کا مقصد کانگریس کو گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے رضامند کرنا تھا۔ لیکن ان مذاکرات سے اس وقت کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ تاہم طے شدہ پروگرام کے مطابق پہلی گول میز کانفرنس لندن میں ۱۲ نومبر ۱۹۳۰ء کو وزیراعظم ریمزے میکڈونلڈ کی سربراہی میں شروع ہو گئی۔ کانگریس کے علاوہ اس میں ہندوستان اور برطانیہ کی تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام ۱۹ جنوری ۱۹۳۱ء پر لیبر وزیراعظم میکڈونلڈ نے امید ظاہر کی کہ کانگریس دوسری گول میز کانفرنس میں شریک ہو گی۔ لاڈل ارون خود بھی کانگریس کی شمولیت کے بے حد خواہشمند تھے۔ چنانچہ خیر سگلی کی فضا قائم کرنے کے لیے انہوں نے ۲۵ جنوری ۱۹۳۱ء کو گاندھی جی سمیت تمام گرفتار شدہ کانگریسی رہنماؤں کی غیر مشروط رہائی کا حکم جاری کر دیا۔

رہا ہونے پر گاندھی جی نے وائسرائے کو خط لکھا جس میں باہمی گفت و شنید کی استدعا کی گئی تھی۔ وائسرائے اور گاندھی جی کی پہلی ملاقات ۷ فروری ۱۹۳۱ء کو ہوئی اور آئندہ چند دن میں مزید ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں سے برطانیہ کے امپریلسٹ سیاستدان و لنٹن چرچل کے اعصاب تن گئے اور اس کی رگوں میں جوش مارتے ہوئے امپریلسٹ خون نے اپنا اظہار کچھ اس طرح کیا۔

”ایک دور میں انر فیل سے تعلق رکھنے والے اس قانون دان کا یہ کوفت انگیز اور شرمناک تاثر۔ (یہ شخص) اب ایک شریک فقیہ کا روپ دھار کر نیم برہم

حالت میں قدم بڑھاتا ہوا وائسرائے کے محل کی جانب رواں ہے تاکہ کنگ اور ایمپائر کے نمائندے سے برابری کی سطح پر مذاکرات اور شرائط طے کر سکے۔“ یہ مذاکرات بالآخر گاندھی۔ ارون معاہدے پر منتج ہوئے جس پر دونوں نے ۵ مارچ ۱۹۳۱ء کو دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کی اہم شرائط درج ذیل ہیں۔

۱-..... کانگریس کے ایماء پر گاندھی جی نے اتفاق کیا کہ۔۔۔۔۔

- 1- سول نافرمانی کی تحریک معطل کر دی جائے گی۔
- 2- آئندہ ہونے والی دوسری گول میز کانفرنس میں کانگریس ہندوستان کے نئے آئین کی تیاری کے لئے شریک ہو گی۔ لیکن اس کی شرط یہ ہو گی کہ آئین میں (۱) دفاق (۲) ذمہ داری (۳) ایسے تحفظات کی ضمانت دی جائے جو ہندوستان کے مفاد کے لئے ضروری ہوں۔

ب-..... حکومت کے ایماء پر وائسرائے نے حامی بھری کہ۔

- 1- تحریک عدم تشدد کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔
- 2- اہم رجسٹری آؤٹینس واپس لے لیے جائیں گے۔
- 3- ساحل سمندر سے کچھ مخصوص فاصلے پر رہنے والے عوام کو نمک بنانے اور خریدنے کی اجازت ہو گی جس پر ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔

نہ کو رو پلا معاہدے کا سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ گاندھی جی نے کانگریس کے ایماء پر قبول کیا کہ ہندوستان کا آئین دفاق طرز کا ہو اور اس میں ملکی مفادات کے لئے تحفظات کی ضمانت دی جائے۔ لیکن جہاں تک نمک پر ٹیکس ہٹانے کا تعلق ہے۔ اس پر وائسرائے فیس سے مس نہ ہوا۔ چنانچہ صاف ظاہر ہے کہ گاندھی ارون معاہدہ ”گاندھی جی کی شرائط پر نہیں ہوا۔ اس امر پر بھی حیرت نہیں ہونی چاہئے کہ سرکاری حلقوں نے اس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ وائسرائے نے اپنے قابل وزیر داخلہ (ہوم سیکرٹری) ا

سرہرٹ ایمرن کی معاونت سے یہ جنگ جیت لی ہے۔ لندن ٹائمز نے اس پر لکھا "ایسی کامیابی شاذ و نادر ہی کسی وائسرائے کے حصے آئی ہوگی۔"

جواہر لال نے بھی اپنی خود نوشت میں شدید اندوہ کے عالم میں مندرجہ ذیل الفاظ کہے ہیں۔

"کیا اس کے لئے ہمارے عوام نے سال بھر اس بے جگری کا مظاہرہ کیا تھا؟ کیا ہمارے جرائمندانہ اقوال اور افعال کو اس (معاہدہ) پر بیچ ہونا تھا؟" (صفحہ ۶۵۸)۔

گاندھی اردن معاہدہ کھودا پھاڑ اور نکلا چوبائیس محاورائی کمائیوں میں سے ایک ثابت ہوا۔ حکومت کی طرف سے گاندھی جی کا ایک بھی بڑا مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ بلکہ ان کے ان نکات میں سے کسی ایک کو بھی درخور اعتناء نہیں سمجھا گیا جو انہوں نے عبوری اقدامات کے طور پر پیش کئے تھے۔ یہاں ان نکات کے متعلق بھی چند الفاظ کہے جاسکتے ہیں۔ کانگریس کے کچلے اجلاس منعقدہ لاہور میں آزادی کا کل ہندوستان کو کانگریس کا عزم و ہدف قرار دیا گیا اور ۲۶ جنوری ۱۹۳۰ء کا دن آزادی کا حلف اٹھانے کے لئے مقرر کیا گیا۔ لیکن گاندھی جی کی حرکات ناقابل فہم تھیں۔ ابھی حلف آزادی کی روشنی بھی خشک نہ ہونے پائی تھی کہ گاندھی جی نے جدوجہد آزادی کے متبادل کے طور پر اپنے نکات پیش کر دیے۔ ان کے گیارہ مطالبات درج ذیل ہیں۔

مکمل امتناع شراب، روپے کی شرح جدولہ لحاظ (ایک شنگ '۳ پینی، ۱۱ پیس۔ ۳ ڈی بحال کرنا، غیر ملکی کپڑے پر ٹیکس، نمک پر ٹیکس کا خاتمہ، زمین پر مالے کا خاتمہ، فوجی اخراجات میں کمی، سول سروس کی بھاری تنخواہوں میں کمی، عسکر سی آئی ڈی کا خاتمہ، بھارتی بحری جہازوں کے مالکان کے لئے ساحلی ٹریک میں کونے کا تقرر، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور آتشیں اسلحے کے لائسنس کے اجراء پر پابندی کا خاتمہ (آخری مطالبہ عدم تشدد کے ایک حامی کے منہ سے نہایت حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے)۔ انہوں نے کہا "وائسرائے

ہندوستان کی ان نہایت اہم اور سادہ ضروریات سے متعلق ہمیں مطمئن کریں پھر وہ سول تاقرمانی کا تذکرہ بھی نہیں سنیں گے۔" ۲۳ جولائی ۱۹۳۰ء کو گاندھی جی نے چند متواتر لال نہرو کے نام ایک خط میں لکھا "میں جانتا ہوں کہ آپ نے اور جواہر لال نے میرے ان نکات کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا ہے جن کا تذکرہ میں نے وائسرائے کے نام اپنے پہلے خط میں کیا تھا۔ لیکن میرا اپنا ذہن ان کے متعلق نہایت صاف اور دو ٹوک ہے۔ میرے نزدیک یہ نکات آزادی کا جوہر ہیں۔"

کانگریس نے اپنے اجلاس کراچی منعقدہ مارچ ۱۹۳۱ء کو یہ معاہدہ (گاندھی۔ اردن) قبول کر لیا۔ بنیادی قرارداد خود جواہر لال نہرو کو پیش کرنی پڑی جس میں وہ "شدید ذاتی کشمکش اور جسمانی کرب" کے بعد کامیاب ہوئے۔ سببش چند بوس نے جو حالات و واقعات پر سخت مشغول تھے، کھل کر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور خصوصاً جواہر لال کو کڑی نکتہ چینی کا نشانہ بنایا۔ جس پر جواہر لال نے جواب دیا کہ اگرچہ وہ خود بھی کمزور معاہدے کی شرائط سے متفق نہیں ہیں لیکن ایک فرمانبردار سپاہی کی طرح وہ ایڈر کا حکم ماننے کے پابند ہیں۔

لیکن کانگریس کی جانب سے اردن۔ گاندھی معاہدے کی منظوری کو ملک بھر میں ناپسندیدگی کی لگاتار سے دیکھا گیا۔ اس لئے کہ کانگریس کے اجلاس کراچی کے دوران تین دہشت پسند مہمان وطن کو پھانسی دے دی گئی جن میں بھگت سنگھ بھی شامل تھے۔ حالانکہ ان کی معافی کے لئے ملک گیر اپیلیں کی گئی تھیں۔ کانگریس کے سرکاری تاریخ نویس لکھتے ہیں۔

"ہمرازے موت پانے والے تینوں نوجوانوں کے بھوت مجھے پر اپنی پرچھائیاں ڈال رہے تھے....."

"اتنا وقت گزرنے کے باوجود یہ نکتہ آج بھی مشتبہ ہے کہ اجلاس کراچی کی زیادہ اہم قرارداد کو کسی تھی۔ بھگت سنگھ کی یا گاندھی۔ اردن معاہدے کی

(ایسٹ ریمیا، جلد اول، صفحہ ۳۵۶)

وسط اپریل ۱۹۳۱ء میں لارڈ ارون کے عہدے کی معیاد پوری ہو گئی اور ان کی جگہ لارڈ ونگٹن وائسرائے بن کر ہندوستان آئے۔ نئے وائسرائے کی آمد کے ساتھ ہی حالات گاندھی جی کے لئے نامساگار ہونے لگے کیونکہ بیورو کرسی نے کبھی بھی گاندھی۔ ارون معاہدے کو پسند نہیں کیا تھا اب انہیں اپنی اہمیت ظاہر کرنے کا موقع ملا تھا۔ گاندھی جی ہر صورت حالات کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتے تھے اس لئے انہوں نے کانگریس کو ہدایت کی کہ وہ (نوکر شاہی کے خلاف) کوئی پرتشو و تحریک شروع نہ کریں۔ (ملاحظہ کیجئے بیتا ریمیا، جلد اول صفحہ ۱۶۹)۔ لیکن پھر متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک فریق نے دوسرے پر معاہدہ توڑنے کے الزامات عائد کئے۔ اگست کے وسط تک حالات کا بگاڑ اپنے عروج پر پہنچ گیا اور گاندھی نے وائسرائے سے کہا کہ وہ برطانوی وزیراعظم کو آگاہ کر دیں کہ وہ دوسری گول میز کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ ۱۳ اگست کو وائسرائے نے گاندھی جی کو جواب دیا کہ اس نے ان کے فیصلے سے وزیراعظم کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں گاندھی جی نے پھر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا اور وائسرائے سے شملہ میں بات چیت کی درخواست کی۔ آخری لمحے پر ایک ایسا آہو مندانہ طریقہ اختیار کیا گیا جس کے ذریعے گاندھی ایک خصوصی ٹرین کے ذریعے شملہ روانہ ہوئے۔ تاکہ بھیڑیوں سے ایک میل شمیر چکر سکیں۔

وسط اپریل ۱۹۳۱ء میں لارڈ ارون کی رخصتی کے بعد بیورو کرسی نے گاندھی۔ ارون معاہدے کو سرو خانے میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس معاہدے کی اپنے انداز میں تشریح کرنی شروع کر دی۔ جولائی اور اگست میں برہولی میں ٹیکسوں کے سابق واجبات کی وصولی کا عمل شروع ہوا تو حکومت نے اس پر سخت جابرانہ اور اٹل موقف اختیار کیا۔ اس پر جب کانگریس نے احتجاج کیا تو بھیڑیوں کی حکومت نے جواب دیا کہ کانگریس کوئی ایسا ادارہ نہیں

ہے جس کے کہنے پر سرکاری محصولات وصول یا محاف کیے جائیں اور اگر کانگریس نے اس معاملے میں مداخلت جاری رکھی تو حکومت اسے برداشت نہیں کرے گی۔ گاندھی جی کی خواہش تھی کہ قوم پرست مسلمان رہنما ڈاکٹر انصاری بھی ان کے ہمراہ دوسری گول میز کانفرنس میں شریک ہوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار لارڈ ارون سے کیا اور گاندھی جی کے بقول لارڈ ارون نے ان سے وعدہ بھی کر لیا۔ لیکن بعد میں لارڈ ونگٹن نے بیورو کرسی کے دباؤ کے تحت ڈاکٹر انصاری کو مندوب نامزد کرنے سے انکار کر دیا۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ گاندھی جی نے دوسری گول میز کانفرنس میں فاتح بن کر شرکت نہیں کی جیسا کہ انہیں امید تھی۔ اس کے برعکس ڈنڈی مارچ کی جنگ ہارنے کے بعد وہ نہایت عاجزی سے، طاہرہ امن کی خاطر گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے۔

گاندھی جی گول میز کانفرنس میں (۱۹۳۱ء)

جیسا کہ ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ کانگریس نے اجلاس کراچی میں گاندھی۔ارون معاہدے کی رسمی منظوری دے دی تھی۔ یہ واقعہ مارچ ۱۹۳۱ء کا ہے۔ کانگریس نے نہ صرف معاہدے کو قبول کر لیا بلکہ لندن میں دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے بھی تیار ہو گئی۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ گاندھی جی اکیلے ہی کانفرنس میں کانگریس کی نمائندگی کریں گے۔ سچاں چندر بوس نے اپنی کتاب ”ہندوستان کی جدوجہد“ میں گاندھی کو کانگریس کا واحد نمائندہ متعین کرنے پر ان الفاظ میں کڑی نکتہ چینی کی ہے۔

میں کبھی سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکا کہ فی الحقیقت اس فیصلے کے پیچھے کیا تھا۔ کیا یہ (فیصلہ) مہاتما کی انا کی خاطر کیا گیا جو دنیا کے سامنے لاکھوں گونگے بے نوا ہندوستانیوں کے واحد نمائندہ نظر آتا چاہتے تھے۔ یا یہ ورکنگ کمیٹی کا ایک اور غلط فیصلہ تھا؟ یا اس فیصلے کے پس پشت کچھ اور مقصد تھا؟

حقیقی وضاحت خواہ کچھ بھی ہو، فیصلہ بے حد غلط تھا۔ سو افراد کے جھوم میں جہاں ہر قسم کے بے کردار، نا اہل، شیخی باز، کہنے اور خود ساختہ لیڈر اکٹھے ہو کر ان کے سامنے ایک مضبوط دیوار کی صورت اختیار کر لیں گے وہاں گاندھی جی یقیناً بڑے خسارے ہی میں رہیں گے۔ خاص طور پر رجعت پسند مسلمان رہنماؤں سے مقابلہ کرنے کے لئے ان کی پشت پر کوئی نہیں ہو گا۔ لیکن سب باتیں بے سود تھیں۔ مہاتما کے اندھے پیروکاروں سے ان پر تنقید کی توقع نہیں رکھی جاسکتی اور جو ان کے کڑے مقلد نہیں تھے وہ ان پر کوئی اثر و رسوخ ہی نہیں رکھتے خواہ کتنے ہی بلند کردار، دانشمند اور تجربہ کار کیوں نہ ہوں۔“

گاندھی جی کو دوسری گول میز کانفرنس میں کانگریس کا واحد مندوب بنا کر کیوں بھیجا گیا اس سوال کا جواب پتہ بھائی پیٹار میا نے کانگریس کی تاریخ کی جلد اول کے صفحہ ۴۶۶ پر دیا ہے۔

”ورکنگ کمیٹی کی نشست درخواست ہونے سے پہلے جس آخری سوال کو طے کیا گیا وہ اس قرارداد سے متعلق تھا جو گول میز کانفرنس میں کانگریس کے وفد سے متعلق تھی۔ ورکنگ کمیٹی کے پیشتر ارکان کا خیال تھا کہ وفد ایک فرد پر نہیں بلکہ ۱۲ ارکان پر مشتمل ہونا چاہئے۔ حکومت ۲۰ شرکائے کار تک کو قبول کرنے پر تیار تھی..... اس ضمن میں جو بحث ہوئی اس میں اس نکتے کو خاص طور پر واضح کیا گیا کہ گاندھی اپنی تفصیلات طے کرنے کے لئے لندن نہیں جا رہے بلکہ وہ تو ایک دوسرے معاہدے کی مبادیات پر مذاکرات کے لئے جا رہے ہیں۔ جب اس نکتے کی وضاحت ہو گئی تو پھر اس موضوع پر دو آراء باقی ہی نہ رہیں اور سب اس رائے پر یک زبان ہو گئے کہ گاندھی جی تھائی ہندوستان کی نمائندگی کریں گے..... ایک شخص اپنی افراد کی نسبت ہندوستان کی بہتر نمائندگی کرے گا۔“

گاندھی جی کانگریس کے واحد نمائندہ کی حیثیت سے ۲۹ اگست کو بذریعہ بحری جہاز دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے روانہ ہو گئے۔ سیٹھ گھنٹام داس پرلا بھی ان کے ہمراہ تھے جو ایک بہت بڑے صنعتکار اور کانگریس کی پشت پر بہت بڑی طاقت تھے۔ وہ ۱۲ ستمبر کو لندن پہنچ گئے اور ۵ دسمبر تک انگلستان میں رہے۔ پڈت مدن موہن مالویہ اور مسٹر سروجنی ناٹھو ملیندہ ملیندہ ان سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ اپنی کتاب ”ہندوستان کی جدوجہد“ میں سچاں چندر بوس لکھتے ہیں۔

”جب ہم دہلی میں تھے تو ایک باخبر ذریعے سے ہمیں ان شخصیتوں کی اطلاع ملی جو حکومت برطانیہ گول میز کانفرنس میں اپنانے والی تھی۔ ہمیں مطلع کیا گیا کہ کانفرنس کے آغاز ہی میں

مہاتما گاندھی کو فردی مسائل میں الجھانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی تاکہ ہندوستانی آپس میں لڑ پڑیں اور بڑے مسائل پر حکومت برطانیہ کے خلاف متحدہ نہ ہو سکیں۔ میں نے یہ خبر مہاتما کو پہنچا دی تاکہ وہ اس کی اہمیت جانچ لیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ لندن پہنچنے کے فوراً بعد متعلقہ حکام سے ملنا ان کے پروگرام میں شامل ہے اور وہ بڑے مسائل پر اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ مطمئن ہو گئے تو پھر وہ چھوٹے مسائل کو چھیڑیں گے۔۔۔۔۔ بصورت دیگر انگلستان میں ان کا کام وہیں ختم ہو جائے گا۔ لیکن بد قسمتی سے جب مہاتما انگلستان میں تھے۔۔۔۔۔ حالات نے بیسنہ وہی رخ اختیار کیا جس کی حدیث گوئی اپریل میں دہلی میں کی گئی تھی۔

گاندھی جی گول میز کانفرنس میں کانگریس کے واحد مندوب تھے چنانچہ انہیں اپنی پوری توجہ کانفرنس کے کام پر مرکوز رکھنی چاہئے تھی۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ”انگلستان میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے بیک وقت دو کردار ادا کرنے کی کوشش کی، سیاسی رہنما اور ایک آفاقی استاد کا کردار۔۔۔۔۔ دوسرے کردار کے باعث انہیں اپنے وقت کا بیشتر حصہ ایسے افراد کے ساتھ گزارنا پڑتا تھا جو ان کے سیاسی مشن کے لئے یکسر بیکار تھے۔ ”غریب عوام کے لئے اپنی محبت ظاہر کرنے کے لئے انہوں نے لندن کے ایک مفلس علاقے ایسٹ اینڈ میں رہائش اختیار کی جو کانفرنس کے جائے انعقاد سینٹ جیمز چرچ سے ۵ میل دور تھا۔ وقت کے بے جا زیاں کو روکنے کے لئے ان سے کہا گیا کہ وہ کسی قریبی ہوٹل میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن انہوں نے جواب دیا کہ وہ ویسٹ اینڈ کے ملگے ہوئے ہوٹل میں رہ کر پیسے ضائع کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ان ہندوستانی اور انگریز عوام کی مہمان نوازی قبول کریں گے جن کے گھر سینٹ جیمز چرچ کے قریب ہیں۔ ان کے روزمرہ معمولات بھی کچھ اس طرح کے تھے جن سے احساس ہوتا تھا کہ وہ گول میز کانفرنس کے کام کو محض ثانوی اہمیت دے رہے ہیں۔ صبح کے وقت وہ ایسٹ اینڈ میں کنگلے بال کے قریب کچی بہتیوں میں گھومتے پھرتے۔ اس وقت مرد اور عورتیں

کام کالج کے لئے نکل رہے ہوتے تھے۔ وہ گاندھی جی سے ٹیک سلیک اور مسکراہٹوں کا چہرہ کرتے اور کچھ ان سے بات چیت بھی کرتے گئے۔ گاندھی جی مقامی افراد کے گھروں میں جاتے اور ان کے بچوں سے دوستی بڑھاتے۔ بلکہ وہ سیاستدانوں، صحافیوں، نامور خواتین، سماجی کارکنوں، ادیبوں اور فنکاروں سے ملاقات کے لئے بھی وقت نکال لیتے تھے۔ اس عرصے میں انہوں نے برنارڈشا اور چارلی چپلن سے بھی ملاقات کی۔ تاہم بعد میں انٹرویو لینے والے حضرات کی سہولت کے لئے انہوں نے لندن کے وسط میں ناٹبرج میں دفتر قائم کرنے کی حالی بھری۔ چھپنے کے آخری ایام میں وہ آکسفورڈ، کیسبرج اور لنکا شائر کاؤن ملز جانے کی دعوتیں بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ جب کہ دوسری طرف ان کے پاس کانفرنس کے دیگر ہندوستانی شرکاء کو دینے کے لئے کوئی وقت نہ تھا۔ ہندوستان کے لیبل سیاستدان اس صورتحال سے خصوصاً بہت دل گرفتہ تھے۔ ان تمام سرگرمیوں کے نتیجے میں گول میز کانفرنس میں ان کی کارکردگی بہت پست معیار کی تھی۔ یہ شدید افسوس کا مقام تھا کہ گاندھی جی نے گول میز کانفرنس کے کمپنی روم میں بیٹھ کر کام کرنے کی بجائے زیادہ توجہ عدم تشدد کی تبلیغ پر دی۔ اپنے ایک مقبول لیکچر میں انہوں نے کہا۔

”میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا کام کانفرنس سے باہر ہے۔۔۔۔۔ وہ جج جو اب بویا جا رہا ہے برطانوی سپرٹ کی نرمی پر فتح ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ اس سے انسانوں پر ہونے والے استبداد کا استبداد ممکن ہے۔“

لیکن چھپ کے اہلکاروں، پروفیسروں اور خطیبوں کے سامنے ان کا یہ سارا پروپیگنڈہ اس مقصد کے اعتبار سے بالکل بے کار تھا جس کے لئے انہیں انگلستان بھیجا گیا تھا۔ پہلی گول میز کانفرنس کے دوران گاندھی جی جیل میں تھے لیکن ان کی روح کانفرنس کی میز پر منتقلی رہی تھی۔ کانفرنس میں شریک لیبل ہندوستانی رہنماؤں نے ان کے نام اور شہرت کو اپنے مقاصد کے لئے پوری طرح استعمال کیا تھا۔ لیکن دوسری گول میز کانفرنس جس میں وہ پہنچے تھے اور تھا موجود تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے نام

سے وابستہ شکوہ اور عظمت کھو چکے ہیں۔ انہوں نے (برطانوی اہلکاروں نے) محسوس کیا کہ ”کیا یہ ٹیخف و زرارہ صحتی پوش انسان اس قدر طاقتور ہے کہ اتنی مضبوط برطانوی حکومت اس کے سامنے جھک جائے؟“ مختلف کمیشنوں کی پیش کردہ رپورٹوں میں عام نہاد اکثریت کے نظریات کو تو خاطر خواہ اہمیت دی گئی جب کہ گاندھی جی کے خیالات کو محض اختلافی نوٹ کی حیثیت دی گئی۔ جب انہیں کانفرنس میں اپنی مایوس کن پوزیشن کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا ”اس اجلاس کے تمام فریق مختلف دھڑوں کے مفادات کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جب کہ کانگریس واحد (جماعت) ہے جو پورے ہندوستان اور سب کے مفادات کی نمائندگی کی دعویدار ہے۔۔۔۔۔ پھر بھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ کانگریس سے ایسی جماعتوں کا ساملوک روا رکھا جا رہا ہے۔۔۔۔۔“

گاندھی جی کو بدترین ٹاکامی کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب کانفرنس میں فرقہ وارانہ نمائندگی کا سوال اٹھایا گیا۔ یہاں تو شاطر برطانوی سیاستدانوں نے انہیں بالکل بے بس کر دیا۔ سبھاش چندر بوس نے تو گاندھی جی کو انگلستان روانگی سے قفل ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ان کے پاس اطلاع موجود ہے کہ برطانوی سیاستدان کانفرنس کے شروع ہوتے ہی فرقہ وارانہ نمائندگی کا مسئلہ ضرور اٹھائیں گے۔ تاکہ ہندوستانیوں کو آپس میں لڑایا جاسکے اور وہ بڑے مسائل پر حکومت برطانیہ کے مقابلے میں حمہ نہ ہو سکیں۔ بوس کی مشکوکی درست ثابت ہوئی۔ برٹش کانفرنس نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا تو یہ معلوم ہوا کہ مختلف اقلیتوں نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا ہے جس کی رو سے وہ مجوزہ وفاقی اور صوبائی مجالس قانون ساز میں بھاری نمائندگی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ تحریک ’کانفرنس کے یورپی شرکاء کے زیر اثر پیش کی گئی تھی جو سرائیو ورڈ ہنٹسٹل کی قیادت میں ہندوستان سے آئے تھے انہیں برطانوی ہندوین کے ٹھونڈا گروپ کی تائید و حمایت بھی حاصل تھی۔ گاندھی جی نے احتجاج کرتے ہوئے زور دیا کہ یہ کانفرنس بنیادی طور پر ہندوستان کے لئے دستوری خاکہ تیار کرنے کے لئے طلب کی گئی ہے اس لئے اس کے اساسی مقصد کو ترجیح دینی چاہی

چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ وارانہ معاملات کی بات اصل مسائل کے حل کے بعد پھینینی چاہئے۔ لیکن ان کے احتجاج پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ریمزے میکڈونلڈ نے جواز پیش کیا کہ اقلیتوں کا معاہدہ ہندوستان کے ساڑھے گیارہ کروڑ عوام کی رائے کا ترجمان ہے۔ اس لئے برطانوی حکومت اسے خاطر خواہ توجہ دینے کی پابند ہے۔ انہوں نے ہکی پٹنلی سرزنش کے انداز میں گاندھی جی کو انتہاء کیا کہ فرقہ وارانہ سوال پر ان کا رویہ آئین سازی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اس مسئلے پر سرے سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی اور کانفرنس یکم دسمبر ۱۹۳۱ء کو ٹاکامی سے دو چار ہو کر نفرت اور شک و شبہ کی فضاء میں ختم ہو گئی۔ باہمی اتحاد و اتفاق پیدا کرنے میں ہندوستانیوں کی نااہلی پوری دنیا پر افشا ہو گئی۔

گاندھی جی کی شکست فاش کی پوری تصویر کئی سرائیو ورڈ ہنٹسٹل نے اپنے ایک خطبہ خط میں کی جو ان کے ان رفیقوں کو جاری کیا گیا جو گول میز کانفرنس میں ہندوستان میں برطانیہ کے تجاراتی مفادات کی نمائندگی کر رہے تھے۔ گاندھی جی کانفرنس میں کانگریس کے واحد نمائندہ تھے انہوں نے کانگریس کے کسی اور رکن کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے لیکن یہاں یہ بات بے حد دلچسپ ہے کہ ان کے سربراہ دار دوست جی ڈی بھلا ان کے ہمراہ تھے۔ بھارت کے سربراہ دار ’گول میز کانفرنس کے نتائج میں سیاستدانوں سے کچھ کم دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ چنڈ جواہر لال نہرو اپنی خود نوشت سوانح کے صفحہ ۲۴۱ پر لکھتے ہیں۔

”یہ بات ہم پر پہلے سے کہیں زیادہ کھل کر واضح ہو گئی کہ قوم پرستی کے

پر فریب پردے میں کسی طرح باہم متصادم اقتصادی مفادات کار فرما تھے اور کس طرح یہ مفادات قوم پرستی ہی کے نام پر مستقبل میں خود کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ گول میز کانفرنس بھی انہی مفادات کا مجموعہ تھی۔“

جنگ عظیم اول (۱۹۱۸ء-۱۹۱۳ء) سے قبل ہندوستان میں سرمایہ داروں کا سیاسی رسوم

بے حد معمولی تھا لیکن جنگ کے دوران ان کے کمائے ہوئے منافع اور ہندوستان کے منظر
 ثلے پر گاندھی جی کے ظاہر ہونے سے یہ پوزیشن یکسر بدل گئی۔ لوگ اب ملک میں
 اقتصادی بالادستی کے ساتھ اس کی لازمی کڑی یعنی سیاسی بالادستی کے بھی خواہشمند تھے۔
 چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مار واڑی اور گجراتی سرہانہ دار گاندھی جی کے ارد گرد اکٹھے ہونے
 لگے اور انہوں نے نہ صرف گاندھی جی بلکہ کانگریس کو بھی بھاری عطیات دیے۔ گول میز
 کانفرنس کے پس پردہ ہندوستانی سرہانہ دار جنگ لڑ رہے تھے۔ سر ایڈورڈ ہیتھ کے خطبہ
 خط کا متن ملاحظہ ہو۔

”اگر آپ گزشتہ اجلاس کے نتیجے پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ گاندھی
 اور انڈین فیڈرٹیفڈ جیمز سیٹ سمیت مجلس کے دورے کے ماحصل کے طور پر
 سرکار برطانیہ سے کوئی ایک رعایت لینے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ وہ قومی دست
 ہندوستان واپس لوٹنے۔“

”ایک اور واقعہ بھی ایسا ہوا جس سے انہیں (گاندھی جی) کو کوئی فائدہ
 نہیں ہوا۔ انہوں نے فرقہ وارانہ مسئلہ حل کرنا چاہا۔ لیکن پوری دنیا کے
 سامنے ناکام ہو گئے۔“

”مسلمانوں کا وفد مضبوط اور پر جوش تھا۔ قوم پرست مسلم رہنما علی امام نے کوئی
 کنٹریٹ پیدا نہیں کی۔ پورے دورے میں انہوں نے اپنے پتے بڑی مہارت سے کھیلے۔
 انہوں نے ہم سے حمایت کا وعدہ کیا اور اسے پوری طرح نبھایا۔ جواباً انہوں نے ہم سے کہا
 کہ ہمیں بھی بنگال میں ان کی اقتصادی بد حالی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے اور انہیں
 ”ہملائے پھسلانے بغیر“ یورپی فرموں میں ان کے لئے ملازمتیں تلاش کرنی چاہئیں تاکہ
 انہیں بھی اپنی معاشی حیثیت بہتر بنانے اور اپنے فرقے کی عمومی حالت مستحکم کرنے کا
 موقع مل سکے۔“

”..... عام انتخابات کے بعد حکومت کے دائیں بازو (برطانوی قدامت پسندوں) نے

تہیہ کر لیا کہ وہ کانفرنس کو ناکام بنائیں گے اور کانگریس سے لڑیں گے۔ مسلمان جو مرکز
 میں کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے تھے، (اس فیصلے پر) بے حد خوش ہوئے۔
 ”مسلمان انگریزوں کے ہندو حلیف بن چکے ہیں۔ وہ اپنی حیثیت سے بے حد مطمئن
 ہیں اور طرے ساتھ کام کرنے پر تیار ہیں۔“

(از بیٹا رمیہ، جلد اول صفحہ ۵۸)

یہ بات مگرے رنج و اہم سے حلیم کئی پڑے گی کہ سر ایڈورڈ ہیتھ کے خطبہ خط
 نے گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کے کردار کو بے حد داغدار کیا ہے۔ گول میز کانفرنس
 کے نتائج کا خود اندازہ کرتے ہوئے گاندھی جی نے لندن سے واپسی پر اپنے ایک قریبی
 دوست سے جو کچھ کہا اس کے متعلق کانگریس کی سرکاری تاریخ میں پتہ بھائی بیت رمیہ
 لکھتے ہیں۔

”یہ تھے ملک کے مسائل جن سے گاندھی جی کے دوستوں نے انہیں
 آگاہ کیا۔ جب کہ ان کے پاس بھی دوستوں کو غلطی کے لئے ایک دکھ بھری
 کہانی موجود تھی جو وہ لندن سے لے کر آئے تھے۔۔۔۔۔ وہ خود لندن گئے تھے
 اور چیزوں کا اپنی نظر سے مشاہدہ کر کے آئے تھے۔ واپس آتے ہی جو پہلی بات
 انہوں نے اپنے رفقاء کار کو بتائی وہ یہ تھی کہ کسی چیز کا حقیقی روپ و عمارت
 اس کی تبدیلی کیفیت سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ ہندوستان کے احتمال
 پسندوں کے خیالات سے آگاہ تھے لیکن وہ لندن میں ہونے والے واقعات کے
 لئے تیار نہ تھے۔ وہ مسلمانوں کے مزاج اور ان کے رجعت پسندانہ انداز فکر
 سے بھی واقف تھے لیکن انہیں اس قدر شدید ملیحدگی پسندانہ رجحانات کا ہرگز
 اندازہ نہ تھا جن کا گول میز کانفرنس کے موقع پر مظاہرہ کیا گیا۔ انہوں نے عزم
 کر لیا تھا کہ کانگریس کو کسی قسم کی فرقہ واریت کی حمایت نہیں کرنی چاہئے۔
 کانگریس کو پیش خالص قوم پرستی کی علیحدہ دار رہنا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر

باب نمبر 21

گول میز کانفرنس کے بعد گاندھی جی کی سرگرمیاں

(۱۹۳۶-۱۹۳۷ء)

گول میز کانفرنس کے بعد گاندھی جی ۲۸ دسمبر ۱۹۳۶ء کو بمبئی پہنچے۔ اس وقت تک ہندوستان کی سیاسی فضا بے حد کشیدہ ہو چکی تھی۔ کانگریس حکومت کے موڈ میں تھی کیونکہ اس کے مطابق لاؤڈ ونگڈن کی حکومت نے گاندھی جی۔ اردن معلوے کی شرائط کا ردی بھر احترام نہیں کیا تھا بلکہ وہ کانگریس پر براہ راست حملہ شروع کرنے پر تلی بیٹھی تھی۔ ان حالات میں واپس آتے ہی گاندھی جی نے دائرے سے بات چیت کی خواہش ظاہر کی جس کے جواب میں دائرے نے کہا کہ وہ گاندھی جی سے ان اقدامات پر گفتگو کے لئے تیار نہیں ہیں جو حکومت نے مختلف صوبوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لئے کیے ہیں۔ جس کے جواب میں گاندھی جی نے سول نافرمانی کی تحریک دوبارہ شروع کر دینے کی دھمکی دے دی۔ دائرے کے نام ان کے اس خط کا متن اس طرح سے ہے۔

”ہم تشدد میرا حتیٰ ضابطہ عمل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سول نافرمانی نہ صرف عوام کا فطری حق ہے بلکہ اس صورت میں جب اپنی ہی حکومت میں عوام کی کوئی موثر آواز نہ ہو یہ تشدد یا مسلح بغاوت کا احتمالی پراثر قبائل ہے۔ چنانچہ میں اپنے ضابطہ عمل سے کبھی انکار نہیں کروں گا۔ اس کے حصول کی خاطر درنگ کبھی نے میری ہدایت قبول کر لی ہے اور کچھ قراردادیں منظور کی ہیں جن میں سول نافرمانی کا تجرباتی خاکہ پیش کیا گیا ہے“

(حدود لکڑ، جلد سوم، صفحات ۵۵۳-۵۵۴)

حکومت نے جواب دیا کہ گاندھی جی اور کانگریس کے رویے کو دیکھتے ہوئے وہ امن

ہندوستان بدستور قدامت پسندانہ انداز میں فرقہ وارانہ مسائل سے چٹا رہا تو اس کے لئے کوئی موقع نہیں رہے گا۔ وہ اپنے مسلمانوں اور سکھ دوستوں سے یہی یقین دلانی چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان کے آئندہ آئین پر صرف اس صورت میں متفق ہوں گے اگر وہ ہندوستانی قوم پرستی کی اساس پر تیار کیا جائے اور اس پر فرقہ واریت کی کوئی چھاپ یا وجہ نہ ہو۔۔۔۔۔“

(جلد اول، صفحہ ۵۵۴)

مذکورہ بالا رپورٹ جو گاندھی جی نے گول میز کانفرنس سے لوٹنے پر اپنے احباب کو پیش کی 'ذاکرات اور گفت و شنید کے میدان میں ان کی شدید کمزوری کی عکاس ہے۔ ان کی اس کمزوری کو گوگلے نے مختصر سی ملاقاتوں کے بعد اسی وقت بھانپ لیا تھا جب وہ (گاندھی جی) جنوبی افریقہ سے لوٹے تھے۔ گوگلے نے بے کار سے کہا۔

”ان (گاندھی جی) کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو غریب آدمی کی توجہ فوری طور پر مبذول کر لیتی ہے اور وہ نہایت سرعت سے کمتر اور ستم رسیدہ انسانوں سے ناٹھ قائم کر لیتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن خطا رہیں 'ہندوستان ایسے موقعوں پر ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا جہاں احتیاط کے متقاضی نازک مذاکرات کرنے ہوں اور جہاں کامیابی کے لئے ضبط و توازن اور سمجھ بوجھ ضروری ہو۔ جہاں اس اصول پر عملدرآمد زیادہ اہم ہو کہ آدھا ٹکڑا بھی سرے سے روٹی نہ ہونے سے بہتر ہے۔“

(میری داستان حیات از بے کار، صفحہ ۱۳۷)

گوگلے کے الفاظ کس قدر اہمائی تھے۔

وامان کی صورت حال برقرار رکھنے کے لئے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ علاوہ ازیں حکومت نے متحدہ آرڈیننس پاس کیے اور ۳ جنوری ۱۹۳۲ء کو گاندھی جی کو حراست میں لے لیا گیا۔ کانگریس کی تمام تنظیموں کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ یہ سب کچھ گاندھی جی کی ہندوستان واپسی کے ایک ہفتے کے اندر اندر ہو گیا۔ جیل میں گاندھی جی نے نئے لائحہ عمل پر غور شروع کر دیا۔ دو ماہ کے غور و خوض کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پسماندہ طبقات کو جداگانہ حق انتخاب دینے کے مجوزہ منصوبے کے خلاف حکومت سے لڑیں گے۔ ۱۱ مارچ ۱۹۳۲ء کو انہوں نے وزیر خارجہ برائے امور ہند سر سمونٹیل ہور کو خط میں لکھا کہ اگر حکومت برطانیہ نے پسماندہ طبقات کے لئے جداگانہ طرز انتخاب کی تجویز ترک نہ کی تو وہ روزہ (احتجاج) رکھیں گے۔ یہاں ان حالات کا تذکرہ بھی ضروری ہے جن کے تحت حکومت برطانیہ کو عارضی طور پر مفلس طبقات کے لئے جداگانہ طرز انتخاب رائج کرنے کی تجویز پیش کرنی پڑی۔ دوسری گول میز کانفرنس کے دوران تمام اقلیتوں نے کانگریس کے خلاف مشترکہ اتحاد کیا لیکن فرقہ وارانہ نمائندگی کے مسئلے پر کوئی باہمی سمجھوتہ نہ کر سکیں۔ اس پر برطانوی وزیراعظم ریمزے میکڈونلڈ نے اپنے خلاف خطام ایک انتہائی نیک ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے کہا۔

”اگر آپ حضرات تمام جماعتوں کے لئے قابل قبول کوئی ایسا معاہدہ پیش نہیں کر سکتے جسے بنیاد بنا کر مزید پیش رفت کی جاسکے تو پھر سرکار برطانیہ فرقہ وارانہ نمائندگی کے لئے ایک عارضی سکیم نافذ کرنے پر مجبور ہوگی“ اس مجوزہ سکیم کو ”کیوں اوارڈ“ کا نام دیا گیا جس میں ملک کے پسماندہ طبقات کو ہندو حلقہ جات انتخاب کی عام نشستوں کے علاوہ صوبائی مجالس قانون ساز میں کچھ مخصوص نشستیں دینے کی تجویز پیش کی گئی۔ یہ نشستیں جداگانہ طرز انتخاب کی بنیاد پر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کیوں اوارڈ کے ذریعے ملک کے پسماندہ اور اقلیتی طبقات کو دوہرا فائدہ پہنچایا گیا۔ اب اس عالم میں کانگریس اس اوارڈ کو تسلیم کر سکتی تھی نہ مسترد۔ ۱۷ اگست ۱۹۳۲ء کو اوارڈ کے اعلان کے موقع پر گاندھی جی

یرواد جیل میں تھے۔ یہ سننے ہی انہوں نے برطانوی وزیراعظم کو لکھا کہ وہ اس اوارڈ کے خلاف احتجاجاً تادم مرگ روزہ (مرن برت) رکھیں گے۔ اس فقرہ کشی کا آغاز وہ ۲۰ ستمبر کی دوسرے کریں گے۔ ریمزے میکڈونلڈ نے اس کا نہایت تعلق سے جواب دیا۔

”مجالس قانون ساز میں پسماندہ طبقات کی نمائندگی کو ان کا حق گردانتے ہوئے“ اس کے تحفظ کو ہم نے اپنا فرض جانتا ہے۔ اور ہم اس بات میں بھی برابر متکا رہے ہیں کہ وہ (پسماندہ طبقات) ہندوؤں سے کٹنے نہ پائیں سرکاری سکیم کی رو سے پسماندہ طبقات پر دستور ہندو معاشرے کا حصہ رہیں گے اور ہندوؤں کے ساتھ برابری کی سطح پر ووٹ دیں گے۔

”لیکن ابتدائی ۲۰ برسوں کے دوران جب کہ وہ ہندو معاشرے ہی کا حصہ ہوں گے“ محدود تعداد میں خصوصی حلقوں کے ذریعے انہیں ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ بہم پہنچایا جائے گا۔

”آپ نے فقرہ کشی کے ذریعے موت تک کا جو احتجاج پندانہ راستہ اپناتے کی بات کی ہے وہ اس لئے نہیں کہ پسماندہ طبقات کو دیگر ہندوؤں کی طرح مشترکہ طرز انتخاب کا حصہ بنایا جائے“ کیونکہ ایسا تو پہلے ہی ہو چکا ہے بلکہ آپ کا مقصد صرف پسماندہ طبقات کو جو آج شدید مشکلات برداشت کر رہے ہیں محدود پیمانے پر اپنے نمائندے مجالس قانون ساز میں پہنچانے سے روکنا ہے جو ان کے ایہام پر بات کر سکیں۔“

(تھو لکر، جلد سوم، صفحہ ۱۳۳)

جوایا گاندھی جی کا رویہ اس طرح تھا۔

”میں اپنی زندگی سے آپ کے فیصلے کے خلاف مزاحمت کروں گا ایسا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میں تادم مرگ بموکا رہوں گا اور ہر قسم کی کھانے پینے کی اشیاء سے پرہیز کروں گا۔ موائے نمک یا سوڈا لے پانی سمیت یا

ان کے بغیر پائی کی۔"

احمد ونگر، جلد سوم، صفحہ ۴۸

طے شدہ معمول کے مطابق اس فائدہ کشی کا آغاز ۲۰ ستمبر ۱۹۳۲ء کی دوپہر کو پونا کی پرواد جیل میں ہو گیا۔ گاندھی جی کے روزے نے بے حد کھلبلی مچائی اور کانگریس کے راجا، لیڈل ہندوستانی سیاست دان، کروڑ پتی افراد اور سرمایہ دار برلا ہاؤس، بمبئی میں آکھتے ہو گئے۔ اب ایسٹ کر کے ساتھ نشستوں کے مسئلے پر دنگل شروع ہوا۔ ایسٹ کر کی شرائط سننے کے بعد سپرد ہے کار، راج گوبل اچاریہ، برلا اور راجندر پر ساد پرواد روانہ ہوئے۔ بمبئی کے پامور ڈاکٹر، ڈاکٹر گلڈر اور ڈاکٹر ٹیل بھی وہاں موجود تھے۔ تار کے ذریعے گاندھی جی کے دل کی رفتار اور خون کے دباؤ کی پیمائش لندن اور پوری دنیا میں مشترکہ جاری تھی۔ ٹیگور ٹکٹ سے آئے اور انہوں نے اپنے منتخب نمائندے لاکر ساتھ لے گئے۔ ان کے سکون قلب کے لئے موسیقاروں کو جیل بھیجا گیا جنہوں نے ساز بجا کر بچھن گئے۔ آخر کار گاندھی جی نے ہریجن ایسٹ کر سے ہار مان لی اور دونوں کے درمیان یہ تصفیہ ہوا کہ ریڈے میکڈونلڈ کے کیوٹ ایوارڈ کے تحت پسماندہ طبقات کو آٹے کی بجائے ۱۳ مخصوص نشستیں ملیں گی۔ گاندھی ایسٹ کر سمجھوتے کی تفصیل بھی بذریعہ تار لندن بھیج دی گئی۔ ریڈے میکڈونلڈ اور سر سیموئل مور نے اس کی منکوری دی اور اب ساتھ ہی اپنا روزہ توڑ سکتے تھے۔ یہ تاریخی روزہ بڑی دھوم دھام، تشویر اور جوش و خروش سے توڑا گیا۔

ہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ گول میز کانفرنس کے دوران اقلیتوں کے معاملے میں شامل ہو کر ڈیڑ لاک پیدا کرنے میں پہلے پہل ڈاکٹر ایسٹ کر رضا مند نہیں تھے۔ وہ پسماندہ طبقات کے لئے کچھ رعایات کے طلبکار بن کر پہلے گاندھی جی کے پاس گئے تھے لیکن گاندھی جی نے انہیں بکسر کوئی توجہ نہیں دی۔ معاملہ پونا طے ہونے پر ڈاکٹر ایسٹ کر نے کہا۔

"مجھے انہوں سے صرف اسی بات پر ہے کہ ساتھ ہی نے یہی رویہ گول میز کانفرنس کے

دوران کیوں نہیں اپنایا۔ اگر انہوں نے اس وقت میرے نقطہ نظر سے ہمدردی ظاہر کی ہوتی تو ان کے لئے اس امتحان سے گزرنا ضروری نہ ہوتا۔"

(گاندھی از لوکس منٹر، صفحہ ۳۴۴)

سمجھش بوس کا تبصرہ درج ذیل ہے۔

"یہ معاملہ (اقلیتوں کا معاملہ) کرنے سے پیشتر ڈاکٹر ایسٹ کر ساتھ ایک سمجھوتہ کرنا چاہتے تھے جس کی رو سے مجلس قانون ساز میں مشترکہ طرز انتخاب کی بنیاد پر پسماندہ طبقات اور ہندوؤں کے ہر فرقے، طبقے کے لئے کچھ نشستیں مخصوص کی جائیں۔ لیکن اس موقع پر ساتھ کسی سمجھوتے کے متعلق سوچ بھی نہیں کیے تھے۔ جب ڈاکٹر ایسٹ کر نے اقلیتوں کے معاملے میں شرکت کی تو نہ صرف انہیں مخصوص نشستوں کی بلکہ جداگانہ طرز انتخاب کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر اس وقت ڈاکٹر ایسٹ کر سے کوئی سمجھوتہ کر لیا جاتا تو اس کی شرائط ستمبر ۱۹۳۲ء کے معاملہ پونا کی شرائط سے کہیں بہتر ہوتیں جو کہ ساتھ کے امتحانی اہم روزے کے بعد طے پایا۔"

(ہندوستان کی جدوجہد از سمجھش بوس، صفحات ۳۰۸-۳۰۹)

لیکن گاندھی جی کے اگلے منصوبے میں جیل میں ایک اور روزہ رکھنا شامل تھا۔ اس روزے کا نام انہوں نے تزکیہ نفس کا روزہ رکھا۔ گاندھی جی کے اپنے الفاظ میں یہ روزہ "اپنے نفس کی پاکیزگی کے لئے ایک دل کی دعا تھا (یہ روزہ) میرے رفقاء کار کے لئے بھی ایک دعا تھا تاکہ وہ ہریجنوں کے حقوق کے ضمن میں زیادہ جتنی اور احتیاط کا مظاہرہ کر سکیں۔" لیکن روزے کے پہلے ہی دن ۸ مئی ۱۹۳۳ء کو حکومت نے انہیں رہا کر دیا۔ جیل سے نکلنے ہی انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک عارضی طور پر معطل کر دی تاکہ حکومت سے مراسم کی بحالی اور تنظیم ممکن ہو سکے۔ لیکن ان کی تمام سرگرمیاں حکومت کی توجہ منسوبی مہذول کرواتے میں ناکام رہیں۔ پھر گاندھی جی نے وائسرائے سے باہمی بات چیت کی درخواست کی تاکہ امن کے امکانات کھوجے جاسکیں۔ لیکن وائسرائے نے

”جب اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ موجودہ حالات میں صرف ایک شخص کو اور وہ بھی صرف مجھے واقعی طور پر سول مزاحمت کی ذمہ داری اٹھانی چاہئے اگر اسے پورا سوانح کے حصول کا کامیاب ذریعہ بنانا مطلوب ہے۔“

”سول ناقدانوں کو کیا کرنے کے لئے رہا کیا گیا ہے؟ اگر وہ (میری) صدا پر کہ وہ جیل سے بھی آئے بلیک کہنے کے لئے تیار ہیں تو انہیں نفی ذات اور رضا کارانہ غربت کے فن اور حسن سے ضرور آگاہ ہونا چاہئے۔ انہیں قوم کی تعمیر کی سرگرمیوں میں مصروف ہونا چاہئے اور اپنے ہاتھ سے کاتے اور بننے کے ذریعے کھد کے اقبال کو عام کرنا چاہئے“

(تھوڈو ٹکر، جلد سوم، صفحات ۱۲۵۹-۶۰)

جیل سے رہائی کے بعد گاندھی جی کی سرگرمیوں اور بالخصوص گاندھی جی کے مذکورہ بالا بیان ”انہیں نفی ذات اور رضا کارانہ غربت کے فن اور حسن سے ضرور آگاہ ہونا چاہئے“ نے جواہر لال کو سخت ہراساں اور پریشان کیا جو ان دنوں علی پور جیل میں قید تھے۔ انہوں نے اس پر اپنے غم و اندوہ کا اظہار اس طرح کیا ہے۔

”یہ تھوڈو سیاسی پروگرام جس پر ہمیں عمل کرنا تھا۔ ورد کی ایک ٹیس کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ وفاداری کے جن دھماکوں نے مجھے ان (گاندھی جی) کے ساتھ باندھ رکھا تھا ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئے ہیں۔ میں نے جان لیا کہ کئی معاملات پر میرے فیصلے واضح اور دو ٹوک ذاتی نظریات ہیں جو گاندھی جی سے متصادم ہیں۔ تاہم گاندھی جی کی عقلیت، جھوٹاں کے لئے ان کی خدمات اور مجھ پر ان کا ذاتی قرض، ان سب پر کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن ان سب کی باتوں کے باوجود متعدد معاملات میں وہ بری طرح غلط تھے۔ آخر کار ان کا مطلع نظر کیا تھا؟ ان کے ساتھ برسوں کی قربت اور رفاقت کے باوجود میں ان کے مقاصد کا درست اور واضح ذہنی احاطہ نہیں کر پاتا ہوں۔ وہ ایک غیر

انہیں ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد گاندھی جی نے انفرادی حیثیت میں تہہ نہ شروع کر دیا اور فی الفور دوبارہ جیل بھیج دیے گئے۔ جیل میں انہوں نے پھر سے فائدہ کشی کا آغاز کر دیا کیونکہ حکومت نے انہیں ہریجنوں سے متعلق سرگرمیاں جاری رکھنے کے لئے سولتیس دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی یہ بھوک ہڑتال جاری تھی کہ ۲۶ اگست ۱۹۳۳ء کو حکومت نے انہیں غیر مشروط طور پر رہا کر دیا۔ یہ رعایت انہیں صحت کی بنیاد پر دی گئی لیکن ساتھ ہی یہ بات ان پر اچھی طرح واضح کر دی گئی کہ سول ناقدانہ کے احیاء کی کسی بھی کوشش سے سختی سے نمٹا جائے گا۔

ان حالات میں گاندھی جی نے ہریجنوں کے کام ہی میں مصروف رہنے کو دانشمندی سمجھا اور اس طرح ملک میں سیاسی سرگرمیاں جمود کا شکار ہو گئیں۔ لیکن یہ صورتحال کانگریس کے متعدد ارکان کو پسند نہ آئی اور انہوں نے سوچا کہ سی آر داس اور سوتی لال نہرو کی قائم کردہ سوانح پارٹی کو از سر نو ذمہ کیا جائے اور پارلیمانی سرگرمیوں بحال کی جائیں۔ ڈاکٹر انصاری، ڈاکٹر بی۔ بی۔ چندر رائے اور بھولا بھائی ڈیسائی نے اس ضمن میں مرکزی کردار ادا کیا اور گاندھی جی پر دباؤ ڈالا۔ گاندھی جی کی رضامندی سے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں کونسلوں میں شمولیت اختیار کرنے کا پروگرام دوبارہ اپنایا گیا۔ چنانچہ گاندھی جی نے سول ناقدانہ کی تحریک معطل کر دی لیکن انہوں نے اپنے انفرادی تہہ گرہ کا حق برقرار رکھا اس سلسلے میں ان کا فیصلہ پندرہ سے ۱۹۳۳ء کو ایک بیان کی صورت میں جاری ہوا۔

”میں محسوس کرتا ہوں کہ عوام تک تہہ گرہ کا پیغام صحیح طرح نہیں پہنچ سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڈو اشاعت کے دوران اس میں کافی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی ہے روحانی پیاموں کی تائید و دوران تعلیم غیر روحانی ذرائع کے استعمال سے مجروح ہوتی ہے۔ تہہ گرہ ایک خالصتاً روحانی ہتھیار ہے۔۔۔۔۔ ہر کوئی آلات جراحی استعمال نہیں کر سکتا۔“

معمولی سمجھ تھے۔

(جوہر لال نہرو، خود نوشت، سوانح حیات، صفحات ۵۵۶-۵۵۷)

۱۹۳۱ء کے لگ بھگ ایک اور خیال گاندھی جی کے سر میں سما گیا اور انہوں نے شدید طیش یا گہری جذبات کے عالم میں کانگریس میں اپنی حیثیت کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ وہ اب کانگریس سے کنارہ کش ہونے پر غور کر رہے تھے۔ براہِ تجر ۳۳ ۱۹۳۳ء کو گاندھی جی نے ایک طویل بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ان اختلافات کا حوالہ دیا جو ان کے اور کانگریس کے متفقہ ارکان کے درمیان موجود تھے۔ انہوں نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کرنے کے ارادے کا بھی اعلان کیا۔

”یہ بات مجھ پر ظاہر ہو رہی ہے کہ میرے اور کانگریس کے ارکان کے نقطہ نظر میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ مجھے انہیں بیان کرنے کی اجازت دی جائے۔ میں چرنے کے بسے اور کھڑی کو اولیت دیتا ہوں۔ جب کہ کانگریس کے دانشور اہل علم و دانش طبقے کی زندگی سے چرخہ کاٹ کر غائب ہو چکا ہے۔ جزل بازی کو اس پر کوئی یقین نہیں رہا لیکن اس کے باوجود اگر میں ان کے دلائل کو ذہن میں رکھ سکا تو میں روزانہ ہاتھ سے چرخہ کاٹنے کی بجائے ۳ آنے کا فیصلہ بطور متبادل رائج کر دوں گا۔

”پارلیمانی بورڈ ہی کو دوبارہ لیجے۔۔۔۔۔ ہاں بھی آپ کو گہرا اختلاف رائے نظر آئے گا۔۔۔۔۔

”میں نے ایک سوشلسٹ گروپ کے قیام کا خیر مقدم کیا ہے۔۔۔۔۔ (لیکن) مجھے ان سے بنیادی اختلافات ہیں۔۔۔۔۔ اگر وہ کانگریس میں عروج حاصل کر لیں جیسا کہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں کانگریس میں نہیں رہ سکتا۔۔۔۔۔“

(حمید نگر، جلد سوم، صفحہ ۱۳۶)

اپنے اور کانگریسی دانشوروں کے درمیان اختلافات بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ کانگریس میں ان کی بلا دست موجودگی سے آزادی فکر کی راہ

مسدود ہو رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایسی صورت حال میں ان کی موجودگی عظیم کی محنت و نشوونما کے لئے غیر مفید ہے لہذا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کانگریس سے باہر ہیں تاکہ کانگریس کے عام ارکان کسی پابندی کے بغیر کام کر سکیں اور وہ خود بھی مکمل علیحدگی کنارہ کشی اور آزادی عمل کے احساس سے متبرکہ رہنے کے ساتھ اپنے تجربات جاری رکھ سکیں۔

چند ماہ غمزدہ گزیر کر دسمبر ۱۹۳۲ء میں کانگریس کا سالانہ اجلاس بمبئی میں منعقد ہوا جس کی صدارت بابو راجندر پرشاد نے کی۔ اس موقع پر گاندھی جی نے کانگریس سے اپنی علیحدگی کا رسمی اعلان کیا۔ لیکن اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کیں تاکہ کانگریس ان کے راستے سے انحراف نہ کر سکے۔ گاندھی جی کی خواہشات کے مطابق کانگریس نے مندرجہ ذیل قرارداد پیش کی جس میں کانگریس کے ارکان پر لانا کھدو پہننے کی پابندی عائد کی گئی تھی۔

”کانگریس کا کوئی رکن کسی عہدے پر یا کئی میں منتخب ہونے کا اہل نہیں ہو گا تاو تک کہ وہ صرف ہاتھ سے بنی اور کائی ہوئی کھدو مستحق اور عاریت نہ بنے۔“

(حمید نگر، جلد سوم، صفحہ ۱۳۷)

ایک اور قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں روزانہ ۳ آنے کے عطیے کو دستی مشقت کے متبادل کے طور پر پیش کیا گیا۔

”کوئی بھی شخص کسی کانگریسی کمیٹی کا انتخابی امیدوار بننے کا اس وقت تک اہل نہیں ہو گا جب تک کہ وہ اپنی تاریخ نامزدگی کے فوراً بعد ۶ ماہ تک کوئی دستی کام نہ کرے۔ وہ کانگریس کے ایوان پر یا کانگریس کے لئے کام کرے جس کی قدر اہلیت فی مہینہ ۵۰۰ گز یا ۱۰ کاؤنٹ عہدہ سوت کے برابر ہو۔ وہ ۸ گھنٹے فی مہینہ وقت اس کام کے لئے وقف کرے۔“

(ایضاً صفحہ ۱۳۷)

اس دوران ”آل انڈیا لیج انٹرنیشنل سوسائٹیشن“ کے نام سے ایک نئی عظیم قائم کی

مئی جس کے چیف ایگزیکٹو جے سی کمار پہ تھے۔ جنہیں گاندھی جی کی مشاورت و رہنمائی اور نگرانی میں کام کرنا تھا۔ چنانچہ کانگریس کے آئین میں انقلابی تبدیلیاں کی گئیں ان قراردادوں نے کانگریس کو ایک خالصتاً گاندھی زدہ عظیم بنا دیا جس میں صرف ان افراد کا داخلہ ممکن تھا جو چرچہ کاٹنے کے ذریعے برین واشنگ کے عمل سے گزر چکے تھے۔ اس بات کا یقین حاصل کرنے کے بعد کہ کانگریس میں اللہ مومنین کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا مومنین کے سفار نے کانگریس سے اپنی رسمی کنارہ کشی کا اعلان کر دیا۔ یہ سب کچھ گاندھی جی نے کانگریس کو ایک جمہوری اور نمائندہ عظیم بنانے کے نام پر کیا۔

گاندھی جی کی ریٹائرمنٹ کے رسمی اعلان کے بعد کانگریس نے ان کے لئے احمد کی قرارداد مندرجہ ذیل الفاظ میں منظور کی۔

”کانگریس مساتما گاندھی کی قیادت پر اپنے احمد کا اعادہ کرتی ہے۔۔۔۔۔ یہ (کانگریس) قوم کے لئے گاندھی جی کی بے مثل خدمات کا گہرے فکرمند سے اعتراف کرتی ہے اور ان کی اس یقین دہانی پر اطمینان کا اظہار کرتی ہے کہ جب بھی ضروری ہو ان کی ہدایت و رہنمائی کانگریس کو میسر رہے گی“

یہ بھی حقیقت ہے کہ کانگریس نے ان کی یقین دہانی سے پورا پورا استفادہ کیا اور کوئی بڑا فیصلہ ان کی مشاورت کے بغیر بھی نہیں کیا گیا۔ بظاہر وہ کانگریس سے الگ تھلک رہے لیکن انہوں نے عارضی رخصت کے اس عبوری دور کو اپنی طرز کے سیاسی تیار کرنے میں صرف کیلپ ان میں ان کی آل انڈیا ہنرز ایسوسی ایشن کے کھدو پوش قمیڑی کارکن، گاندھی سیوا سکھ، دلچ اند سٹریٹ ایسوسی ایشن اور ہرنجن سیوک سنگھ شامل تھے۔ یہ شخصیں گاندھی جی کے پیروں کا حقیقی مرکز و محور تھیں یہ افراد ان کی ٹالین تھے جو ان کے اشارے پر کچھ بھی کرنے حتیٰ کہ مرنے کو بھی تیار تھے۔ کانگریس سے برائے نام ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس پر گاندھی جی کا کنٹرول یا گرفت کبھی ذلیل نہیں پڑی، کچھ عرصہ بعد فروری ۱۹۳۶ء میں انہوں نے گاندھی سیوا سکھ سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔

”میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسی سوچ کے رجحانات موجود ہیں اور ایسے خیالات پائے جا رہے ہیں کہ یہ پروگرام (قمیڑی اور سیاسی) ایک دوسرے سے یکسر علیحدہ فرق بلکہ متضاد ہیں۔ لیکن فی الحقیقت ایسا کوئی اختلاف موجود نہیں۔۔۔۔۔ سیاسی اور سماجی پروگراموں کے درمیان کوئی حتمی تفریق ہے ہی نہیں۔ ہمارے طریقہ کار میں کسی قسم کی سخت حد بندیاں نہیں ہیں“

(اندو نکر، جلد چہارم، صفحہ ۱۵۳)

اپنی برائے نام ریٹائرمنٹ کے وقت اس قسم کے حیلوں سے انہوں نے کانگریس میں اپنی حیثیت مزید مستحکم کر لی۔ وہ کانگریس کے ڈائریکٹر (آسٹریٹ) بن گئے جو اب ”صرف بچے معتقدین کی بند فوج“ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کانگریس اب کوئی جمہوری یا عوام کی نمائندہ عظیم نہیں رہی تھی۔

کانگریس سے اختلافات مٹانے اور تقسیم کے لئے جنگ کی

مساعی (۱۹۳۷-۱۹۳۳ء)

گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کے وفد کی سربراہی آغا خان نے کی۔ جنگ نے کانفرنس کی فضا کو اپنے مزاج سے موافق نہ پاتے ہوئے اس میں کوئی سرگرم حصہ نہیں لیا۔ علاوہ ازیں وہ کسی کے ”غیر دو“ ہونے کا کردار ادا کرنے کے عادی نہ تھے۔ کانفرنس کے اختتام پر انہوں نے لندن ہی میں مستقل سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ غالباً سب سے پہلی وجہ ان کی اہلیہ کے انتقال کی تھی۔ ہندوستان کے سیاسی واقعات اور بیوی کی موت سے جنگ بے حد ناخوش تھے۔ چنانچہ گول میز کانفرنس کے دوران ان کا مزاج مستقل المیہ رہا اور وہ اس کی کارروائی کے دوران کم و بیش خاموش قہرشیکی ہی رہے۔ کانفرنس کے اختتام پر انہوں نے لندن کے نواحی علاقے کمپنیل میں ایک گھر خریدا اور پر پوری کونسل میں وکالت کرنے لگے۔

بعد ازاں گاندھی اور کانگریس کی ہائی کمان سے سخت دلبرداشتہ ہونے کے بعد انہوں نے علی گڑھ میں تقریر کی اور گول میز کانفرنس کے بعد ہندوستان چھوڑنے کی وجوہات بیان کیں۔ انہوں نے کہا۔

”گول میز کانفرنس کی نشستوں میں مجھے زندگی کا (شدید) دھچکا پہنچا۔ اس خطرے کے پیش نظر ہندوؤں کے جذبات، خیالات اور رویے سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اتحاد کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ مجھے اپنے ملک کے متعلق شدید مایوسی ہوئی۔ حالات نہایت خراب تھے۔ مسلمان تو نوٹس لینے والے (غیر؟) کے باشندوں کی طرح رہ رہے تھے۔ ان کی قیادت برطانوی حکومت کے کٹر اور سطحی سیاستدان یا کانگریس کے حلقہ گوش رہنما کر رہے تھے۔

جب کبھی بھی مسلمانوں کو منظم کرنے کی کوششیں کی گئیں انہیں خوشامد پرستوں اور نااہل رہنماؤں اور کانگریس سے تعلق رکھنے والے غداروں نے خاک میں ملا دیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نہ تو ہندوستان کی مدد کر سکتا ہوں نہ ہندوؤں کی ذہنیت بدل سکتا ہوں اور نہ مسلمانوں کو ان کی تشویشناک حالت کا احساس دلا سکتا ہوں۔ مجھے اس قدر مایوسی اور المیہ ہوئی کہ میں نے مستقل لندن میں رہنے کا فیصلہ کر لیا اس لئے نہیں کہ مجھے ہندوستان سے محبت نہیں ہے بلکہ اس لئے کہ میں خود کو بالکل بے بس محسوس کرتا تھا۔“

(جنگ از ایم ایچ سید، صفحہ ۱۵۹)

گول میز کانفرنس کے موقع پر وہ ایک درمیانی راستے کے خواہشمند تھے لیکن ان کی کوششوں کو خود مسلمان رہنماؤں نے جنہیں وہ نااہل اور خوشامدی کہتے تھے اور ہندو لیڈروں نے جو مذہبی جنونی ذہنیت رکھتے تھے، ناکامی سے دوچار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے خود کو گول میز کانفرنس کی کاروائیوں سے الگ تھلگ رکھا اور ان تمام سازشوں اور چال بازیوں میں کوئی حصہ نہیں لیا جو بینٹ سمٹ پالیسی میں پس پردہ جاری تھیں۔ وہ براہ راست جنگ کے باہر تھے لیکن سازشوں اور ذومعنی خیالات و اقدامات سے انہوں نے بیحد گریز کیا۔ جنگ آغا خان کی قیادت سے غیر مطمئن تھے اس کا اندازہ درج ذیل واقعے سے ہوتا ہے۔ ۱۹۳۵ء کے اوائل سرمایہ آغا خان مختصر دورے پر ہندوستان آئے تو مسلمانوں کے کھوجے فرستے (جنگ خود بھی کھوجے فرستے سے تعلق رکھتے تھے) ان کے اعزاز میں بہت بڑے عیشیے کا اہتمام کیا۔ واضح رہے کہ جنگ نہایت میں ممان یا میزبان کسی حیثیت سے بھی شامل نہ تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واضح اشارہ تھا کہ جنگ آغا خان کی اس روش کار سے متفق نہیں تھے جو انہوں نے گول میز کانفرنس میں مسلم وفد کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا رکھی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کانگریس سے معاہدہ کرنے کے لئے بھی اپنی فرصت بچا کر رکھنا چاہتے تھے۔

(جنگ از ایم ایچ سید، صفحہ ۱۵۹)

۱۹۳۳ء کے اختتام پر جب وہ ابھی انگلستان ہی میں مقیم تھے انہیں بمبئی کے ایک مسلم طبقے سے انڈین لیگسٹو اسمبلی کے لئے چن لیا گیا۔ وہ اسمبلی کے پہلے اجلاس میں شرکت کے لئے جنوری ۱۹۳۵ء میں ہندوستان آئے۔ انہوں نے ریڑے سیکرٹریٹ کے کیوئل ایوارڈ سے متعلق بحث میں حصہ لیا۔ ان کی تقریر بے حد مصلحت آمیز تھی۔ انہوں نے کہا:

”ذاتی طور پر کیوں کہ میں کیوئل ایوارڈ سے ہرگز مطمئن نہیں ہوں اور دوبارہ میں ایک فرد کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ میری عزت نفس کو اس وقت تک اطمینان حاصل نہیں ہو گا جب تک ہم خود اپنے لئے کوئی منصوبہ تیار نہ کریں۔ لیکن وقتی طور پر اسے قائم رہنے دیں۔۔۔ جب تک کہ متعلقہ فریق اس کے کسی متبادل پر متفق نہیں ہو جاتے۔۔۔“

(جنگ از ولیم ایچ سید، صفحہ ۱۵۸)

جنگ کی صلح پر تقریر سے اسمبلی کے تمام فریقوں میں امید پیدا ہوئی کہ باہمی گفت و شنید سے فرقہ وارانہ مسائل کا حل تلاش کر لیا جائے گا اس وقت ڈاکٹر راجندر پرشاد کانگریس کے صدر تھے اور وہ بھی ایسے معاملے کے لئے شدید بے تک تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کیں تاکہ اسمبلی کے مباحثے میں رہ جانے والا جھول دور کیا جاسکے۔ دونوں نے مسئلے کے متفقہ حل کے لئے مخلصانہ مساعی کیں لیکن طرفین کے امتیاز پسندوں نے ان کو ششوں کو ناکام بنا دیا۔ جنگ کے پرائیویٹ سیکرٹری اور سوانح نویس ایم ایچ سید لکھتے ہیں کہ وہ کانگریس سے معاملے کے اتنے شدت سے متعلق تھے کہ ڈاکٹر راجندر پرشاد سے گفتگو جاری رکھنے کے لئے وہ اسمبلی کی کاروائی سے بھی غیر حاضر رہتے تھے۔

ڈاکٹر راجندر پرشاد سے بات چیت کر کے جنگ بے حد متاثر ہوئے اور انہیں ہندو مہاسیجا کے انتہا پسندانہ رویے کے باعث راجندر پرشاد کی مشکلات کا اندازہ ہو گیا۔ جنگ کو

بہر طور امید تھی کہ۔

”کانگریس کے رہنما اپنے وسیع تجربے اور عمدہ تربیت کی بدولت اس فریق (مہاسیجا) پر قابو پالیں گے اور مسلمانوں کو یقین دہانی کرا دیں گے کہ یہ ایک ہندو حکومت نہیں بلکہ ایک ہندوستانی حکومت ہو گی جس میں مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف منصفانہ سلوک کیا جائے گا بلکہ انہیں ہندوؤں کے برابر درجہ دیا جائے گا۔“

(جنگ از ولیم ایچ سید، صفحہ ۱۵۹)

اس دور میں ان کی پوزیشن بھی کٹنی عجیب تھی۔ بلاشبہ دانشوروں اور تعلیم یافتہ ہندوؤں میں کانگریس سے باہر وہ اپنی حب الوطنی اور سیاسی سوچ و چم کے لئے سراپے جاتے تھے لیکن انتہا پسند ہندو خصوصاً ہندو مہاسیجا انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ مسلمانوں میں بھی ایک حلقہ ایسا تھا جو ان کی قوم پرستی کو مسلمانوں کے مفادات کے لئے قلعہ قتل قدر یا مفید نہیں گردانتا تھا۔ نئے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پر مرکزی تنقید کے باعث انگریز بھی انہیں پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔

آئینی اور قانونی ذرائع سے جنگ کی دابھلی اور فرقہ وارانہ مسائل کو باہمی مفاہمت سے حل کرنے کے لئے ان کے ذوق و شوق کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے۔ مارچ ۱۹۳۶ء میں لاہور میں شہید گنج کی عمارت کے قبضے پر ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان شدید فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مسجد کی پرانی عمارت پر مسلمانوں نے دھواں کیا جب کہ اس دھوے کو سکھوں نے مسترد کر دیا۔

صورتحال قابو سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ ان حالات میں جنگ سے مسئلے کے حل کے لئے کیا گیا۔ انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی اور لاہور چلے آئے۔ وہ انتہائی دلبرداشتہ تھے کہ ان نہایت اہم محلات میں مسلمان اور سکھ اپنی توانائیاں فرقہ وارانہ فسادات میں ضائع کر رہے ہیں۔ لاہور میں مسلمانوں کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔

”ہم عہدِ پنج پر اپنا دعویٰ ترک نہیں کریں گے لیکن ہم اپنے برادر مذہبی گروپ کے ساتھ عزت مندانہ مفاہمت پیدا کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم ہر مسئلے کا حل آپنی اور پرامن ذرائع سے تلاش کریں گے اور ہمارے سامنے متعدد راستے کھلے ہیں۔۔۔۔۔ اپنے برادر مذہبی گروپ کو دھمکانے یا خوفزدہ کرنے کا سوال علیٰ پیدا نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ بلکہ ایک عظیم کیونٹی ہیں اور ان کے ساتھ آہود و متاندانہ مطالبے سے بڑھ کر ہمارے لئے کیا بات خوش کن ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔“

(جملہ الزام ایچ ایس "معلومات" ۵۳۳-۵۳۴)

جنگ کی پیش رفت پر ایک مضبوط مصالحتی کمیٹی قائم کی گئی جس میں سر محمد اقبال، راجہ نریندر ناتھ، سردار بوناسنگھ اور دیگر متعدد نامور ہندو، مسلمان اور سکھ رہنما شامل تھے۔ یہ جھگڑا خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ عزت مآب گورنر جناب نے جنگ کی امن کوششوں کو مندرجہ ذیل الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔

”میں صور تحول میں اس بہتری کے لئے مسر جٹج کی کوششوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور میں اتنے کے اس کلم پر انہیں بے پلایا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔“ گوہر کی تقریر کا ایک حصہ حجاب میں اس دور میں فرقہ وارانہ تعلقات پر خاطر خواہ روشنی ڈالتا ہے۔

”عزت مآب نے اس خیال کا اعلوہ کیا کہ پنجاب میں تین برسے مذہبی گروہوں کی موجودگی نے اس بات کو ناممکن بنا دیا ہے کہ ایک گروپ دوسرے پر بالادستی قائم کرے۔ استحکام کو یقینی بنانے کے لئے بہت زیادہ تعاون درکار ہے اور تعاون کا مفہوم ہے قریبی تعلقات، وسیع تر ہمدردیاں اور بہتر اقام و تقسیم“

(جملہ از لہجہ اکی سید صفحہ ۵۳۵)

۱۹۹۳ء اور ۱۹۳۸ء کے دوران جنگ گاندھی جی سے ذاتی رابطے کی بھرپور کوشش

کرتے رہے تاکہ کانگریس اور لیگ کے جھگڑے طے کیے جا سکیں۔ لیکن گاندھی جی اور کانگریس کی ہائی کمان نے جناح کے جذبات خیر سگالی کو درخور اعتناء نہیں کر دیا۔ جس پر دل گرفتہ ہو کر جولائی ۱۹۴۷ء میں جناح نے مندرجہ ذیل خط جاری کیا۔

”میں مسلمانوں اور عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ماضی کے واقعات سے رتی بھر بھی متاثر نہیں ہوا ہوں اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کسی آبرورسوخہ معاملے کا مجھ سے بڑھ کر کوئی خیر مقدم نہیں کرے گا۔ مجھ سے بڑھ کر اس کاشائقی اور اس سلسلے میں عد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے گزشتہ مئی میں گاندھی جی کو ایک پیغام بھیجا تھا جب وہ ٹی ٹی ٹی میں مقیم تھے۔ اس میں میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ہندو مسلم معاملے کا سوال اٹھائیں اور اس ضمن میں اپنے عظیم اثر و رسوخ اور مساعی کو کام میں لائیں جس کا یہ جواب مجھے ۲۲ مئی ۱۹۳۷ء کو اس طرح موصول ہوا۔

”سوز مسز جس“ خیر نے مجھے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں کچھ کر سکتا لیکن میں بالکل بے بس ہوں۔ اتحاد پر میرا ایمان یکیش کی طرح درخشاں ہے، صرف مجھے اس گھناؤنپ اندھیرے میں دن کی کوئی روشنی نظر نہیں آتی اور ایسی تاریکی اور بری حالت میں میں صرف خدا سے نور کے لئے فریاد کر سکتا ہوں۔ آپ کا تخلص ایم کے گاندھی۔“

(جملہ ازایم) (ج) سیدہ صفیہ (۵۴)

جلح نے گامی جی سے ہائے بات چیت کے لئے مزید کوشش کی، نتیجتاً انہیں
منورجہ قابل ترش و تند جواب ملا۔

”عزیز مسٹر جٹان..... ہندو مسلم مسئلے پر جہاں تک میرا تعلق ہے میری دشمنی
ڈاکٹر انصاری نے کی۔ آج جب کہ ڈاکٹر انصاری ہمارے درمیان موجود نہیں
ہیں میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنا دشمن تسلیم کر لیا ہے۔ میرا آپ کو کیا
مقصورہ ہے کہ پہلے مرحلے میں گفتگو کا آغاز مولانا صاحب سے ہونا چاہئے۔“

(ایضاً صفحہ ۱۸۶)

نومبر ۱۹۵۷ء میں بمبئی کے مسلمانوں نے جناح کے اعزاز میں استقبال کیا۔ اس استقبال میں جناح نے کانگریس پر کڑی نکتہ چینی کی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کانگریس سے اپیل کی کہ اسے مسلمانوں کے ساتھ اپنے وہ مسائل جن سے آج کل ہندوستان دو چار ہے، حل کر لینے چاہئیں کیونکہ آپس میں جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ”مسلم لیگ کے مقاصد بھی وہی ہیں جو کانگریس کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان صرف ہندوستان کے آئندہ آئین کے تحت خود کو محفوظ تصور نہیں کر رہے ہیں اور اگر انہیں اس سیاسی آزادی کی یقین دہانی کرا دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ کیوں نہ دونوں بڑی تنظیمیں باہم متحد ہو کر مشترکہ پروگرام پیش کریں۔“

(ایضاً صفحات ۸۵-۸۴)

جناح صرف اس وقت بے حد تلخ ہوئے جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی مصالحتی کوششوں کو حقارت سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ جب تک ان کی عزت نفس مجروح نہ ہوئی تھی ان کی تقاریر میں بھی کسی تلخی کا شائبہ تک نہ گزرا تھا لیکن ساتھ ہی وہ دلائل سے دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے جیسا کہ ان کی تقریر سے ظاہر ہے جو انہوں نے اپریل ۱۹۴۶ء میں جمیعت العلماء کانفرنس منعقدہ دہلی میں کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی محنت سے واضح کیا کہ نئے آئین میں اٹھلیوں کے لئے تحفظات کیوں ضروری ہیں انہوں نے کہا۔

۱۰ ”پہلی مرتبہ ہندوستان میں کوئی نمائندہ حکومت قائم کی جا رہی ہے۔ جس کا مفہوم ہے اکثریت کی حکومت۔ فطری طور پر اقلیتیں خوف محسوس کر رہی ہیں کہ اکثریت کیا کرے گی۔ اکثریتیں عموماً استبدادی رویہ رکھتی ہیں۔ طاقت اور اختیارات سے عام طور پر لوگوں کو نشہ ہو جاتا ہے۔۔۔ چنانچہ جمہوری آئین کے کسی بھی منصوبے میں اٹھلیوں کے لئے تحفظات کی فراہمی بے حد ضروری ہے۔“

(جناح از لیم ایچ سید، صفحہ ۸۳۸)

آج کے تجربات کی روشنی میں یہ الفاظ کس قدر اہمائی ہیں۔

اسی تقریر میں انہوں نے مندرجہ ذیل عمدہ الفاظ کہے۔

”ہندوستان کے ۸ کروڑ مسلمان اور ہندوستان کی آزادی کی خاطر دیگر مذاہب کے پردہ کاران کے سرورہ دست بدست لانے کے لئے ہر مذہب کے افراد سے زیادہ رضامند بلکہ بے تک ہیں۔“

(جناح از لیم ایچ سید، صفحہ ۷۳۷)

کانگریس کی جانب سے جناح اور مسلم لیگ کی پیش

رفت مسترد (۱۹۴۷ء)

اختلافات ۱۹۴۷ء کے اوائل میں ہونا قرار پائے تھے۔ کانگریس اور لیگ نے اپنی اپنی الگ انتخابی تنظیمیں بنائیں۔ جناح نے کہا۔

”ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ منظم ہونا چاہئے“ ایک مرتبہ جب وہ منظم ہو گئے تو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ پائیں گے اور پھر ہمیں باہمی تنظیم کے لئے برسرِ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔

(جناح از ایچ ایم لیس، صفحہ ۸۳۹)

یہ بہر طور اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ ابھی تک ہندو اور مسلمان ”ٹوریز“ اور ”وکرز“ کی طرح دو الگ سیاسی دھڑوں کی طرح ایک دوسرے کے مقابل نہ آئے تھے۔ مسلم لیگ واقعتاً ایک فرقہ دارانہ جماعت تھی جس کے ارکان صرف مسلمان تھے لیکن سب مسلمان ہر کیف مسلم لیگ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح تمام ہندو بھی کانگریسی نہیں تھے۔ ان میں سے بیشتر لبرل تھے اور کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں اور یہ مہاتما اور ان کے حواریوں کی پالیسیوں سے شدید اختلاف رکھتے تھے۔ جناح کی انتخابی تقریروں میں کانگریس اور لیگ کے درمیان مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ان پر اعتدال پسندی کا عنصر غالب تھا اور ان میں باہمی برداشت اور تقسیم کی درخواست کی گئی تھی۔ یہاں پر جناح کی انتخابی تقریروں کے کچھ اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں۔

”ہماری تحریک نفرت اور بغض پر مبنی نہیں ہے۔ ہماری تحریک ہر مذہب کو زحمت کی شاخ پیش کرتی ہے۔ ہم تعاون کے لئے رضامند ہیں۔ ہم کسی ایسے

گروپ یا گروپوں کے ساتھ متحد ہونے پر بھی تیار ہیں جن کے نظریات متضاد کم و بیش ہم جیتے ہوں“

”مسلم لیگ ہندوستانی عوام کے لئے مکمل قومی خود مختار حکومت کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہندوؤں، مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے درمیان اتحاد اور آئینہ مندانہ معاہدہ وہ محور ہے جس پر ۳۸ کروڑ افراد کی اپنی حکومت (سیلف گورنمنٹ) تشکیل پا کر قائم رہ سکتی ہے۔“

(پاکستان از خالد بن سعید، صفحہ ۳۸)

”کانگریس اور مسلم لیگ کے نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے (خصوصاً ہندوستان کی مکمل آزادی کا نظریہ دونوں میں مشترک ہے) کوئی بھی خوددار ہندوستانی ایسا نہیں ہو سکتا جو غیر ملکی حکمرانی کی حمایت کرے یا اپنے ملک کے لئے خود مختار حکومت نہ چاہے۔“

(ایضاً)

جب انتخابی نتائج سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں کے مقابلے میں کانگریس نے عظیم اٹھائی کامیابی حاصل کی ہے۔ ۷ صوبوں میں تو اس نے واضح اکثریت حاصل کی صرف بنگال، سندھ اور پنجاب میں یہ اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ، مسلم اکثریت کے صوبوں پنجاب اور بنگال میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ پنجاب میں مسلم نشستوں کی اکثریت مسلم لیگ کی بجائے سر سکندر حیات کی یونینٹ پارٹی نے جیت لی۔ جب کہ بنگال میں بھی مسلم نشستوں کی اکثریت مسلم لیگ کی بجائے مولوی فضل الحق کی کرکھک پر جا پارٹی نے حاصل کی۔ کل ۴۸۵ مسلم نشستوں میں سے لیگ محض ۱۰۸ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ قوم پرست مسلمانوں نے کانگریس کے ٹکٹ پر ۵۸ مسلم نشستوں پر انتخاب لڑا اور ۴۹ جیت لیں۔ اس عظیم اور شاندار فتح نے بد قسمتی سے کانگریس پر نئے کاٹسا اثر کیا اور اس کا غرور و تکبر کچھ عروج پر پہنچ گیا۔

جماعتوں کے تئیں بھی شاہانہ طرز عمل اختیار کر لیا۔ مسلم لیگ کو حقارت سے نظر انداز کرتے ہوئے کانگریس کے صدر چنڈ بہاؤ لال نہرو نے کما کما ملک کے سیاسی ارفاق میں صرف دو فرق ہیں۔۔۔۔۔ کانگریس اور انگریز۔ مسلم لیگ کے اس حقارت سے استرداد پر جرح نے فوری جواب دیا "ایک قیصری جماعت بھی ہے۔۔۔۔۔ مسلمانوں کی" انہوں نے اہلچہلچہ کیا جسے نظر انداز کرنا کانگریس کے لئے خود خطرے اور چابی کا باعث ہو سکتا ہے" انہوں نے کانگریس کو متنبہ اور خردوار کرنے کے ساتھ ساتھ درخواست کرتے ہوئے کہا۔

"ہم کسی کے احکامات قبول نہیں کریں گے۔ ہم کسی بھی ترقی پسند اور آزاد گروپ سے تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں بشرطیکہ اس کا پروگرام اور پالیسی ہم سے مطابقت رکھتی ہو۔ ہم کسی بھی جماعت کے حاشیہ نشین نہیں بنیں گے۔ ہندوستان کی فلاح کے لئے ہم برابری کی سطح پر کام کے لئے تیار ہیں"

(جینل از ریکٹر پوتھیو، صفحہ ۱۳)

لیکن نہرو، گاندھی اور کانگریس کی اپنی مکن نے نہایت تکبر سے جرح کی اس کی پچھلی "برابری کی سطح پر ہندوستان کی فلاح کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہیں" کو قتل و قتل نہ سمجھنا انہوں نے مسلم لیگ کو تکبر نظر انداز کر دیا۔

یوپی میں انتخابات کے بعد کے واقعات سے چنڈ نہرو کی کونہ جی کھل کر سامنے آئی ہے۔ یہاں لیگ اور کانگریس نے شدید بدلتا انتخاب لڑا قتل و قتل جمیعت اعلیٰ ہند ایک بار سوشل مسلم تنظیم تھی۔ جمیعت نے اس خیال پر کانگریس اور لیگ دونوں کی حالت کی تھی کہ انتخابات کے بعد کانگریس اور لیگ ایک دوسرے سے تعاون کریں گی۔ یوپی میں مسلم لیگ کے (مرکز) رہنما چند صری خلیق ازلان اور نواب اسماعیل خاں تھے۔ مسلم لیگ نے صوبائی اسمبلی میں خاطر خواہ نشستیں حاصل کیں اس لئے وہ وزارتوں میں بھی مقبول حصے کی امیدوار تھی۔ لیکن جب یوپی میں حکومت سازی کا مرحلہ آگیا چنڈ نہرو نے ان کا چارہ حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ نہرو کے اس اقدام کے حلقی مولانا آزاد اپنی کتاب "ہندوستان کا

انتخابات جیتنے کے بعد کانگریس کو فیصلہ کرنا تھا کہ وزارتیں قبول کرے یا نہیں کیونکہ صوبائی و سماجی گورنر کے مخصوص اختیارات سے بھرے ہوئے تھے۔ آل انڈیا کانگریس نے کمیٹی نے اس شرط پر وزارتیں قبول کرنے کی اجازت دی کہ صوبہ جات میں کانگریس کے رہنما گورنر سے یقین دہانی حاصل کریں کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات استعمال نہیں کرے گا اور آئینی ذرائع سے کی گئی وزراء کی مشاورت مسترد نہیں کرے گا۔ گورنر نے جواب دیا کہ اس کے پاس ایسی ضمانت دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ چنانچہ اولاً کانگریس نے وزارتیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

ان حالات میں گورنر نے صوبائی مجالس قانون ساز میں وزارتیں بنانے کے لئے دوسری سب سے بڑی نمائندہ جماعت کو دعوت دی۔ اس طرح متعدد صوبوں میں غیر کانگریسی وزارتیں قائم ہو گئیں۔ لیکن بہت جلد کانگریس کو پچھتو ہوئے لگا اور وہ حصول طاقت کے لئے روز افزوں بے تابی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ لیکن اپنے مرکزیت رویے کے پیش نظر اب کانگریس کو وزارتیں قبول کرنے سے پہلے کسی آئندہ مدت فارمولے کی ضرورت تھی۔ لیکن نئے دائرے لارڈز ان لوگوں نے ایک نہایت چالاک اور احتیاط سے تیار کی تھی دستلوں کے ذریعے کانگریس کو بچا لیا اس تحریر نے کانگریس کے پھکدار خمیر کو خاطر خواہ سکون پہنچایا۔ اگرچہ اس میں کوئی بھی جتنی واضح یا دو ٹوک ضمانت نہیں دی گئی۔ دائرے کے اس تحریری بیان کو گاندھی جی نے کانگریس کے لئے اکثریتی صوبوں کی مجالس قانون ساز میں حکومت سازی کے لئے کافی 'شانی گردانا۔

جب کانگریس نے وزارتیں قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو مسلم لیگ نے اس کے ساتھ قتل و حکومت بنانے پر رضامندی ظاہر کی۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ انتخاب سے قبل کانگریس اور لیگ 'نوریز اور دیگر' کی طرح بد مقابل بن کر سامنے نہیں آئی تھیں۔ چنانچہ لیگ اور کانگریس کو قتل و وزارتیں بنانے میں کوئی امر مانع نہ تھا۔ لیکن غرور اور شاندار کامیابی کے نشے نے کانگریس کا دماغ خراب کر دیا اور اس نے نہ صرف حکومت بلکہ دیگر

اور سندھ میں وہ اقتدار میں آنے کی امید نہیں کر سکتے تھے۔ جب کہ آرمی میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان نازک سا توازن قائم ہو سکا تھا۔ بحیثیت جمہوری کانگریس ہندوستان کی سب سے اہم سیاسی جماعت تھی۔ اگرچہ مسلمان کانگریس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بے چینی محسوس کر رہے تھے لیکن انہوں نے بھی پیچیدگی سے پاکستان کے مطالبے کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ اپنی طاقت مستحکم کرنے کے لئے کانگریس پارٹی کو صرف یہ کرنا تھا کہ وہ مسلمانوں سے معاملات میں قدرے مفاد مند رویہ اپنائے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کانگریس نے باغی کی فاض غلطی کی۔ ایسی کوئی بھی سنجیدہ اقتصادی یا سیاسی پالیسی نہیں تھی جس کے باعث کانگریس اور لیگ کی مخلوط حکومت غیر فوری یا ناقابل عمل ہوتی۔ مسلمانوں نے اس پر صحیح یا غلط یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ انہیں وزارتوں سے اس لئے محروم رکھا جا رہا ہے کہ کانگریس ایک خاص ہندو جماعت ہے۔ اس سے مسلمانوں میں غم و غصے کے جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے مسلم لیگ کو مستحکم کیا۔ اس سے یہ غلط فہمی بھی بڑھ گیا کہ ہندوستان میں سیاسی تقسیم مستحکم فرقہ وارانہ خطوط پر ہو جائے گی۔

ڈاکٹر راجندر پر شاد اپنی خود نوشت سوانح حمی کے صفحہ ۴۴ پر کانگریس کی کاروائی کا جواز فراہم کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”حقیقتاً اس وقت تک مسلم لیگ کو زیادہ توجہ اور مقبولیت حاصل نہیں تھی۔“

چنانچہ کسی مسلم لیگی کو وزارت میں شامل کرنا کانگریس کے لئے بے جواز تھا۔

ڈاکٹر راجندر پر شاد کے مطابق۔

”ایسے صوبوں میں جہاں کانگریس نے اکثریت حاصل کی تھی وہاں مسلم لیگیوں کا بطور وزیر اعلیٰ قرار غیر آئینی ہوتا۔“ ڈاکٹر راجندر پر شاد نے یہ موقف اس نظریے پر اختیار کیا تھا جس پر برطانوی پارلیمانی حکومت قائم ہے۔ انگلستان میں ایک ہی پارٹی کی غیر مخلوط کلینہ بنائی جاتی ہے جو ایک ہی سیاسی اور اقتصادی پروگرام پر متفق ہو۔ لیکن ہندوستان میں اکثریتی اور

حصول آزادی میں لکھتے ہیں۔

”گریپی میں لیگ کی تجویز تھان منظور کر لی جاتی تو مسلم لیگ پارٹی تمام عملی مقاصد کے لئے کانگریس میں ضم ہو گئی ہوتی۔ جو ہر حال کے اقدام سے یوپی میں مسلم لیگ کو حیات نو مل گئی۔ ہندوستانی سیاست کے تمام طالب علم جانتے ہیں کہ یوپی ہی سے لیگ کی دوبارہ تنظیم ہوئی۔ مسٹر جتھ نے اس موقعے کا پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ایسا چار جٹ طرز عمل اپنایا جو بالآخر غریب پاکستان پر فوج ہوا۔“ یوپی کے مذکورہ بالا واقعے پر ضمو کے سوانح نویس بچہ لکھتے ہیں۔

”انتخاب کے دوران دونوں جماعتوں نے کسی حد تک تعاون کیا خصوصاً صوبہ جتھہ میں جین اسطور ایسی تقسیم پیدا ہو گئی تھی کہ ایک مخلوط حکومت قائم کی جائے گی۔ لیکن یہ انتخاب سے پہلے کا واقعہ ہے جب کانگریس کو واضح اکثریت کی امید نہیں تھی۔ لیکن فیصلہ ہو جانے کے بعد مزید رعایتیں دینا ضروری نہیں تھا اب مسلم لیگ کی جانب سے تعاون کی پیشکش کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا۔“

ضمو کی سوانح میں فریڈ مورائس کہتے ہیں۔

”اگر کانگریس نے انتخاب کے بعد مسلم لیگ کے ساتھ زیادہ قربت سے معاملہ کیا ہوتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا لیکن کانگریس نے اپنے کہہ اور ناکرہ کہاں سے اسے ممکن بنا دیا۔ انتخابات میں مسلم لیگ کی ناقص کارکردگی سے غلط اندازے لگاتے ہوئے کانگریس نے مسلم لیگ کی تعاون کی پیش کش مسترد کر دی۔ نتیجتاً مسلم لیگ نہ صرف سیاسی انتہا پسندی پر اتر آئی بلکہ مسلمانوں کے حقوق اور جموں کے لوہین علیہ وار کے طور پر جٹ کے ہاتھ بھی مضبوط ہوئے۔“

انڈین سول سروس کے رکن اور بعد ازاں مرکزی ہندوستانی مجلس تعاون ساز میں یوپی گروپ کے قائد ”سریرسی وال کر قفس اپنی کتاب ”ہندوستان پر برطانوی اثرات“ میں لکھتے ہیں۔

”۱۹۴۳ء میں گیند کانگریس کے لیڈروں کے قدموں میں تھا۔ یہ سچ ہے کہ بنگال، پنجاب

اقلیتی مذہبی گروہوں کی موجودگی کے باعث صورت حال مختلف تھی۔ یہاں اقلیتی مذہبی گروہوں کا استحکام حاصل کرنا اہم ترین ضرورت تھی۔ ایک دور اندیش قیادت انہیں اقتدار اور اختیارات میں شریک کر کے یہ استحکام دیت سکتی تھی۔ لیکن یہ ہندوستان کی یہ فیصلہ کن کہ اس چرک موقع پر کانگریس کی ہائی کمان اس ضروری سیاسی دالش سے بری طرح محروم تھی۔

کانگریس ہائی کمان کا قیام

ظہری طور پر آل انڈیا کانگریس کمیٹی 'پارٹی میں سب سے زیادہ اختیارات کی حامل تھی جسے سلطنت کانگریس کی صوبائی کمیٹیاں منتخب کرتی تھیں۔ لیکن عملی طور پر پارٹی کی پالیسی اور لائحہ عمل کو مختصر سی کانگریس ایگزیکٹو کونسل عالمہ کنٹرول کرتی تھی جسے ورکنگ کمیٹی کہا جاتا تھا۔ ۱۹۳۳ء سے گاندھی جی کی ہدایت پر کانگریس میں مرکزیت کو مضبوط کرنے کے لئے مزید اقدامات کیے گئے اور یہ فیصلہ ہوا کہ آئندہ سے ورکنگ کمیٹی کو منتخب نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے ارکان کانگریس کے صدور کی جانب سے نامزد کیے جائیں گے۔ بعد ازاں کانگریس کا مرکزی پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا گیا۔ یہ بورڈ رابطہ کا ایک بے حد مفید اور ضروری ادارہ تھا جسے مختلف صوبوں میں کانگریس کی وزارتوں کی سرگرمیوں میں ربط استوار کرنے کے علاوہ انہیں کانگریس کی بنیادی پالیسیوں کے مطابق جمعی ہدایات بھی جاری کرتا تھا۔ لیکن عملاً اس بورڈ نے خود کو جمعی رہنمائی تک محدود نہ رکھا بلکہ صوبائی وزارتوں پر فعلیت کرا کنٹرول بھی قائم کر لیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کانگریس کے صوبائی وزیر 'صوبائی مجالس قانون ساز اور ووٹروں کے تئیں اپنی ذمہ داریاں فراموش کرتے ہوئے محسوس ہونے لگے اور انہوں نے خود کو صرف غیر آئینی طاقتور مرکزی اتحادی کے سامنے دوایہ تصور کرنا شروع کر دیا جسے اب کانگریس ہائی کمان کہا جاتا تھا۔

کانگریس ہائی کمان نے صوبائی خود مختار اور ذمہ دار حکومت کے تصورات کو صوبوں میں محض ایک ڈھونگ بنا کر رکھ دیا جس سے صوبوں میں پارلیمانی حکومت کی صورت نشوونما کو شدید رک پڑی جس کی علانی آواز تک نہیں ہو سکی۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ہندو اکثریت کے صوبوں پر درحقیقت کانگریس ہائی کمان کی نگرانی ہے اور غیر کانگریسی مسلمانوں کے مطالبات پر رتی بھر توجہ نہیں دی جارہی۔ مسلمانوں میں یہ خیال جڑ پکڑنے

لگا کر اگر انہیں اپنے لئے کوئی عمدہ اختیار یا مراعات مطلوب ہوں تو ان کا حصول محض کانگریسی حلقوں سے ممکن ہے۔ اس سے مسلمانوں میں بے چینی کا احساس بڑھنے لگا۔

مسلم لیگ کے اجلاس کلکتہ میں تقریر کرتے ہوئے جناح نے کہا۔

”میں جیہ اور جیسے دو کی پالیسی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں معاشی و سیاسی معاملات میں انہماک و تقسیم کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیکن ہم کانگریس ہائی کمان کے فرمودات اور احکامات کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور سر ہٹانے پر تیار نہیں ہو سکتے جو (کانگریس ہائی کمان) اب چند سرکردہ سیاستدانوں کی آمریت کی شکل اختیار کر رہی ہے۔

(جناح از ایم ایچ ویس، صفحہ ۱۴۵)

کانگریس نے بے عقلی پر مبنی چند مزید اقدامات کیے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کانگریس کو انتظامی ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملا تھا اور مسلمان دیکھ رہے تھے کہ کانگریس اپنے قومی کردار کے دعوؤں پر کس حد تک پورا اترتی ہے۔ ان حالات میں کانگریس کے صاحبان اختیار کو مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر مزید غناظ رویہ اپنانا چاہیے تھا خصوصاً اس امر کے پیش نظر کہ قبل ازیں کانگریس جھوٹے وزارتوں کے دشمن میں مسلم لیگ کا بڑھا ہوا دست تعاون جھٹک چکی تھی۔ لیکن افسوس کہ یہ افراد بصیرت سے محروم تھے اور مسلمانوں کو حقیقی اور فرضی شکایات کا موقع بدستور فراہم کرتے رہے۔ مسلمانوں نے شکایت کی کہ بعض مجالس قانون ساز میں کارروائی کا آغاز ہندوے ماترم گانے سے ہوتا ہے اور جا بجا گاندھی دیا مندر قائم کر دیے گئے ہیں۔ بلا تخصیص رنگ و نسل قائم کیے جانے والے سکولوں کا نام مندر رکھنے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات خصوصاً مشتعل ہوئے کیونکہ لفظ مندر سے ہٹ پرستی کی بو آتی تھی۔ کانگریس کے جھنڈے کو قومی پرچم جیسی توقیر دی جانے لگی۔ ان جذباتی مسائل کے علاوہ مسلمانوں کو یہ شکایت بھی تھی کہ انتظامی اور معاشی میدانوں میں ان سے امتیاز برتا جا رہا ہے اور ان کی زبان اردو کو دلیا جا رہا ہے۔ فروغ ہندی کے جوش و خروش میں کانگریس کی ہائی کمان نے ایک نئی زبان ایجاد کی جس کا

نام قومی و بین الاصولی مقاصد کے لئے 'ہندوستانی' رکھا گیا۔ ہر کیف ہو۔ لی کے مسلمان اردو کو ترک کرنے کے لئے ہرگز تیار نہ تھے کیونکہ اردو ان کے نزدیک ہندوؤں اور مسلمانوں کے اعلیٰ طبقات کی مشترکہ کوششوں سے وجود میں آئی تھی۔ انہوں نے سرچج بلور سپر کا حوالہ بھی دیا جنہوں نے کہا تھا کہ اردو نے ہندوؤں کو مسلم کلچر کو سمجھنے اور مسلمانوں کو ہندو کلچر کو سمجھنے کا موقع دینے جیسا عظیم مقصد پورا کیا ہے۔ اور اس طرح اس نے ہماری چارے اور مشترکہ شہریت کو فروغ دیا ہے۔

(پاکستان از خالد بن سعید، صفحہ ۱۴۳)

زبان ہی وہ سب سے بڑا مسئلہ تھی جس پر یونٹی کے مسلمانوں نے کانگریس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ کانگریس کی ہائی کمان آج تک ہندی یا ہندوستانی زبان کو عوام پر ان کی مرضی کے خلاف مسلط کرنے میں مضمر خطرے کو نہیں سمجھ سکی۔ بد قسمتی سے گاندھی جی خود بھی مسلمانوں کی بے چینی کے پس پردہ نقیبات کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ وہ خود بھی بار بار ہندوستان میں ”رام راج“ کا تذکرہ کر کے جلتی پر تیل چھڑکتے رہے۔ اگرچہ گاندھی جی نے یہ وضاحت بھی کی کہ رام راج سے ان کی مراد ایک ایسی مکمل فلاحی ریاست ہے جہاں ہر کوئی خوش ہو لیکن ان کی یہ وضاحت بھی معاملات کو سدھار نہیں سکی اور مسلمانوں کے ذہن میں یہ شہادت پرورش پاتے رہے کہ گاندھی جی اور کانگریس ہندوستان میں ہندو راج اور ہندو کلچر کے تسلط کی سازش کر رہے ہیں۔ جناح نے اس صورتحال کا اپنے منظر میں بحرپور قائدہ اٹھایا اور گاندھی جی اور کانگریس کے خلاف (مسلمانوں کے) فرقہ وارانہ جذبات کو بھڑکایا صحیح یا غلط، غیر کانگریسی مسلمان انتظامی طور پر کانگریس کے طرز حکومت سے حقرو ہو گئے۔ مسلم لیگ کے اجلاس لکھنؤ، مشفقہ اکتوبر ۱۹۴۷ء میں غیر ملکی مسلمانوں کی موجودگی ان کی بے چینی کو بھی ظاہر کر رہی تھی۔ جناح نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا۔

”اس قدر معمولی طاقت اور اختیارات ملنے پر ہی اکثریتی فرسے نے ثابت کر دیا

ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے۔ کانگریس صرف اس ڈھونگ کا مظاہرہ قوم پرستی کے نام پر کر رہی ہے جب کہ ہندو سماجی الفاظ کا یہ کیل نہیں کیلاتی۔ میں یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ کانگریس کی موجودہ پالیسی کا نتیجہ طبقاتی جنگی فرقہ وارانہ تصادم اور استعمار کی طاقت میں اضافہ ہی ہو گا۔

(جنگ از ایم ایچ ایس، صفحات ۷۷-۷۸)

یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت تک مسلم اکثریت کے صوبوں، پنجاب اور بنگلہ میں مسلم لیگ کا اثر و رسوخ بالکل برائے نام تھا۔ ان دونوں صوبوں کے وزراء نے اعظم سر سکندر حیات خان اور مولوی فضل الحق تھے۔ ان میں سے کسی کا تعلق بھی مسلم لیگ سے نہیں تھا۔ لیکن وہ بھی کانگریس کی ہائی کمان کی ذاتیت سے خوفزدہ تھے اور انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر مسلمانوں نے خود کو ایک وحدت میں منظم نہ کیا تو انہیں اپنے وجود کا احساس تک والا مشکل ہو جائے گا۔ یہ گاندھی جی اور کانگریس ہائی کمان کی پالیسی کی شدید ناکامی تھی۔ البتہ یہ تھا کہ کانگریس ہائی کمان نے نوشتہ دیوار نہیں پڑھا۔ اس وقت تک مسلم لیگ کی مشہور ملی محض مسلم اقلیتی صوبوں تک محدود تھی۔ اب ہندوستان بھر میں مسلمان خوفزدہ ہو گئے مسلمانوں کی جذباتی شدت کے ساتھ ساتھ جناح کی طاقت بڑھنے لگی۔

جناح اب ذہن بنا چکے تھے اور پورے ہندوستان پر کانگریس کی بلا دستی کو مستحکم ہونے سے روکنے کے لیے کوئی انتہائی اقدام اٹھانے والے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلم اقلیت کو ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے جو خود بھی گاندھی جی اور کانگریس ہائی کمان کے کڑے شکوک میں جکڑی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے اپنے دو قومی نظریے کو حتمی شکل دینی شروع کی جو کچھ عرصے سے ان کے ذہن میں پرورش پا رہا تھا۔ مارچ ۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کے سلاطین اجلاس منعقدہ لاہور میں انہوں نے اعلان کر دیا۔

”صحیح معنوں میں اسلام اور ہندو مت محض مذہب نہیں بلکہ درحقیقت یہ بالکل فرقہ اور الگ الگ سماجی نظام ہیں اور یہ صرف ایک خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان بھی ایک مشترکہ قوم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ایک ہندوستانی قوم کا یہ غلط تصور اپنی حدود سے بے حد تجاوز ہو چکا ہے اور ہماری متعدد مشکلات کا باعث ہے۔ اگر ہم نے اپنے خیالات پر بروقت نظر ثانی نہ کی تو یہ ہندوستان کو جہاں کی طرف دھکیل دے گا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا تعلق دو یکسر علیحدہ مذہبی فلسفوں، سماجی رسومات اور ادب سے ہے۔ ان کا اور ہمارا طرز حیات قطعی طور پر مختلف ہے۔“

(اساتذہ ہند وکر، صفحہ ۳۶۸، جلد ۱۵)

مارچ ۱۹۳۰ء میں جناح کے مندرجہ بالا خیالات نے اس قرارداد کی شکل اختیار کر لی جو مسلم لیگ کے اجلاس لاہور میں منظور کی گئی۔

”آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کا یہ طے شدہ نقطہ نظر ہے کہ اس ملک میں کوئی آئین اس وقت تک قابل عمل اور مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں ہو گا جب تک اسے ان بنیادی اصولوں پر استوار نہ کیا جائے۔ جغرافیائی طور پر متصل ان وفاقی وکائیوں کو ایسے (الگ) خطوں کی شکل دی جائے جن میں مسلمان عددی اکثریت میں ہیں جیسے شمال مغربی اور ہندوستان کے مشرقی علاقے انہیں اس طرح یکجا کیا جائے کہ وہ ”آزاد ریاستیں“ بن جائیں جن میں وکائیوں کو خود مختاری اور آزادی حاصل ہوگی۔ اس مقصد کے لئے علاقائی حد بندیوں میں جس طرح کے رد و بدل کی ضرورت ہے وہ کی جائے“ (ایضاً)۔

جناح اب جنگ کے راستے پر چل نکلے تھے۔ کانگریس اور گاندھی سے شدید نفرت نے ان کے دل میں گہر کر لیا تھا۔ پتہ میں ہونے والے مسلم لیگ کے سلاطین اجلاس میں انہوں نے یہاں تک دہل کیا تھا کہ انہیں یہ کہنے ہوئے ہرگز کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کانگریس کے اس رویے کے پس پردہ کام کرنے والا دلیع موہن داس کرم چند گاندھی کے سوا اور

باب نمبر 24

جنگ عظیم دوم کا آغاز اور ہندوستانی سیاست پر اس کے

اثرات (۱۹۳۱ء-۱۹۳۹ء)

بظن اور نازی ازم کے ابھرنے کے بعد یورپ میں جنگ ٹانگز تھی۔ مصلوب میونخ ۱۹۳۸ء کے ذریعے برطانوی وزیر اعظم نیواکل چیمبرلین اور فرانسیسی سیاستدانوں نے عارضی امن کا انتظام کیا لیکن نازیوں کی جارحیت بدستور جاری رہی اور مصلوب میونخ کے ایک برس کے اندر ہی حالات نے حکومت برطانیہ کو اس قدر مجبور کر دیا کہ اس نے ۳ جنوری ۱۹۳۹ء کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اسی روز وائسرائے کے اعلان نامے کے تحت ہندوستان کو بھی مختار ملک قرار دے دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد وائسرائے لن آئر کو نے گاندھی جی 'جنگ اور تعمیر آف پرسنل کے چارٹر کو ملاقات کے لئے شملہ بدھو کیا۔ گاندھی جی نے اس کا فوری عملی جواب دیا اور پکلی دستیاب ترین سے شملہ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اولین رد عمل کو اپنے ہی لفظوں میں یوں بیان کیا ہے۔

"جب میں لن (وائسرائے) کے سامنے دارالعوام ویسٹ منسٹر آفیس اور ان کی ممکنہ چابی کی تصویر کشی کر رہا تھا، میں رو پڑا، میں سخت افسردہ ہو گیا۔ اس وقت ہندوستان کی آزادی کے متعلق نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ ضرور حاصل ہوگی لیکن اگر وہ انگلینڈ اور فرانس کے زوال کے نتیجے میں ہے تو کس کام کی اور اگر وہ جرمنی کے مقابلے میں فتح یاب ہوں تو بھی چاہ شدہ اور کمزور ہوں گے۔

"انگلینڈ اور فرانس سے میری ہمدردی کسی وقتی جذباتیت یا بھونٹے الفاظ میں بسرا کا نتیجہ نہیں ہے۔۔۔۔۔"

(مجموعہ 'جلد ۵' صفحات ۲۲۱-۲۲۲)

کسی کا نہیں جو ان تمام آدرشوں کو چاہ کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ کانگریس کا آغاز ہوا تھا۔ انہوں نے مزید کہا۔۔۔۔۔ گاندھی وہ واحد ذمہ دار شخص ہے جس نے کانگریس کو ہندوستان میں ہندو مت کے انبیاء اور رام راج کے قیام کے لئے آواز دہا کر استعمال کیا اور وہ کانگریس کو اسی مقصد کے حصول کے لئے استعمال کر رہا ہے۔"

(جنگ از ولیم ایچ ویس، صفحہ ۲۶۶)

قرارداد لاہور ۱۹۳۰ء کی منظوری کے ساتھ ہی پرانے قوم پرست جٹل 'انڈین نیشنل کانگریس کے عظیم محافظ اور سفیر ہندو مسلم اتحاد نے اپنی زندگی کا ایک نیا لٹاک دور شروع کیا۔ یہ نیا جٹل ہندوستان اور ہندوستانی مسلمانوں کے لئے نہایت خطرناک ثابت ہوا۔ یہ غالباً ہندوستانی تاریخ کے لٹاک ترین واقعات میں سے ایک تھا۔

گئے۔ جناح کے نام ۲۳ دسمبر ۱۹۴۹ء کو لکھے گئے ایک خط میں وائسرائے نے لیگ کو مطلوب یقین دہانی کروادی۔ "میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تاجدار برطانیہ کی حکومت مسلم فرقے کے اطمینان کی اہمیت سے متعلق کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے۔" چنانچہ وائسرائے اور حکومت برطانیہ نے کانگریس کو نظر انداز کر کے جناح اور مسلم لیگ کو زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی۔ کانگریس کی راہ غیر متعین ہونے اور جناح کے ہاتھ خاطر خواہ مضبوط ہونے سے نیچے دروں نیچے بدول (اعمال یقین) رویہ رکھنے والے مسلمان تیزی سے لیگ میں شامل ہونے لگے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اکتوبر ۱۹۴۹ء میں جب وائسرائے بمبئی میں تھا تو لبرلز شیڈولڈ کاسٹوں (بچ ذات ہندوؤں) ہندو مسابجا اور پارسیوں نے ایک مشترکہ احتجاجی جلسہ نکالا اور وائسرائے کو ایک مشترکہ عرضداشت پیش کی جس میں اس کی توجہ کانگریس اور مسلم لیگ کے علاوہ دیگر جماعتوں کی چاہیہ میزول کروائی گئی تھی۔ ان جماعتوں کی نمائندگی علی الترتیب سرچمن لال شیوالڈ، ڈاکٹر امینڈ کر، وی ڈی سارکر اور سر کاکس جی جہاٹگیر نے کی۔ وہ کانگریس کے بلا دست رویے سے تالیاں تھے۔ وہ خصوصاً اس نکتے پر زور دے رہے تھے کہ اگر کانگریس کے اس دعویٰ کو تسلیم کر لیا جائے کہ وہ ملک کی واحد جماعت ہے تو یہ جمہوریت کے لئے بہت بڑا دھچک ہو گا۔

اگرچہ وائسرائے کے ساتھ پہلے مذاکرات میں جو جنگ چھڑنے کے فوراً بعد ہوئے گاندھی جی نے انکسپشن اور اس کے اتحادیوں کے لئے کمری جذباتی واسطی کا اظہار کیا تھا اور انہیں غیر مشروط حمایت کی شخصیت کی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رویے میں تبدیلی آگئی۔ بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ غیر مشروط حمایت کا مفہوم غلط فہم تشدد کی بنیاد پر اخلاقی تائید کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ان کے رویے میں یہ سختی کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس پندرہ ستمبر ۲۸ فروری ۱۹۵۰ء کو نمایاں طور پر ظاہر ہوئی۔ یہ اجلاس اس پالیسی قرارداد کا خاکہ تیار کرنے کے لئے بلایا گیا تھا جسے کانگریس کے آئندہ

کیا۔

"عالمی بحران پر ورکنگ کمیٹی کے بیان کو حتمی شکل اختیار کرنے میں چار روز لگے۔ ہر رکن نے اس خاکے پر اپنی رائے کا آؤروند اظہار کیا جسے کمیٹی کی دعوت پر پنڈت جواہر لال نہرو نے تیار کیا تھا۔ مجھے خود کو برطانوی حکومت کی غیر مشروط حمایت کے معاملے پر خود کو تھاپا کر بے حد رنج چھپا۔

(ہندو گز، جلد ۵، صفحہ ۱۶۶)

بعد ازاں مسلم لیگ نے بھی جنگ پر اپنی قرارداد منظور کی۔ اس میں اتحادیوں کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کیا گیا تھا اور کانگریسی قرارداد کے برعکس اس میں حکومت سے یہ یقین دہانی طلب کی گئی تھی کہ ہندوستان میں دستوری پیش رفت سے متعلق کوئی اعلان نامہ جاری نہ کیا جائے اور نہ مسلم لیگ کی رضامندی اور منظوری کے بغیر کوئی آئین چار کیا جائے۔

دریں اثناء کانگریس ورکنگ کمیٹی نے اپنی قرارداد میں حکومت کے رویے پر بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی وزارتوں کو مستعفی ہونے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اکتوبر ۱۹۴۹ء کے اواخر میں وہ سب مستعفی ہو گئیں۔ جب کانگریسی وزارتوں کے استعفیٰ کی خبر جناح کو پہنچی تو انہوں نے مسلمانوں سے آئندہ ۲۲ دسمبر کو یوم نجات و تفکر منانے کے لئے کہا تاکہ وہ کانگریسی استبداد کے خاتمے پر اپنی راحت کا اظہار کر سکیں۔ کانگریسی وزارتوں کے استعفیٰ سے وائسرائے کا رویہ کانگریس کے حتمی تبدیل ہو گیا کیونکہ کانگریسی وزارتوں کے استعفیٰ کے بعد صوبوں میں تمام اختیارات گورنروں کے کنٹرول میں چلے گئے اور عسکری کاروائیوں کے لیے اب وائسرائے کو کانگریس کی تائید کی کوئی ضرورت نہ رہی تھی۔ جناح نے اس موقعے کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلم لیگ کو (برطانوی حکومت سے) بھرپور تعاون اور حمایت کی حالی بھرپور آمادہ کیا۔ جنگی کارروائیوں کے ضمن میں یہ یقین دہانی مسلمان ہند کی جانب سے اس شرط پر کی گئی کہ ان کے مطالبات پر رستے کیے جائیں

انسان عدم تشدد سے بھر دیا ہے، انہوں نے کنا میرے خیال میں برطانیہ اور شکست خوردہ اقوام کو عدم تشدد سے بہتر کوئی چیز پیش نہیں کی جاسکتی" (تحد لکچر، جلد ۱۵) اپنے معروف خط ہر برطانوی کے نام میں انہوں نے لکھا۔

"میں ہر برطانوی سے درخواست کرتا ہوں۔ وہ بین الاقوامی تعلقات کو بحال کرنے کے لئے جنگ کی بجائے عدم تشدد کا راستہ اپنائیں۔

"میں آپ کو ایک شرط پر اور جرات مندانہ راستہ پیش کرتا ہوں جو ہمارے ترین سپاہیوں کے قاتل ہے۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ نازی ازم کا مقابلہ اسلئے کے بغیر کریں اور اگر میں فوجی اصطلاح استعمال کروں تو آپ کو نازی ازم کے خلاف عدم تشدد کے ہتھیاروں سے لڑنا چاہیے۔

"آپ بظاہر اور مسوئیتی کو دعوت دیں گے کہ وہ آپ کے ملک سے جنہیں آپ اپنی ملکیت کہتے ہیں جو چاہیں لے جائیں۔ آپ انہیں اپنے خوبصورت جزائر پر خوبصورت علاقوں سمیت قبضہ کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ انہیں اپنا سب کچھ دے دیں گے لیکن اپنی رو میں اور ذہن نہیں۔ اگر یہ حضرات آپ کے گھروں پر قبضہ کرنا چاہیں تو آپ انہیں غلام کر دیں گے۔ اگر وہ آپ کو آزادانہ گزرنے کا راستہ نہ دیں تو آپ انہیں خود کو مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت دے دیں گے لیکن آپ ان کی وفاداری سے انکار کر دیں گے۔

(کانگریس کی تاریخ از پتہ بھائی سیتہ، جلد دوم، صفحہ ۱۸۸)

اس غیر انسانی بیان پر کوئی بھی تبصرو غیر ضروری ہے، تمام موازنے کے لئے نئے برطانوی وزیراعظم ونسٹن چرچل کا بلند ہائیک اعلان قاتل ذکر ہے۔

"ہم اپنے جزائر کا دفاع کریں گے، خواہ اس کی کوئی بھی قیمت اور کتنی پرے۔ ہم ساحلوں پر لڑیں گے، ہم جنگی پر لڑیں گے، ہم کھیتوں میں اور گلیوں میں لڑیں گے، ہم پہاڑوں پر لڑیں گے، ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔"

اجلاس رام گڑھ میں پیش کیا جاتا تھا۔ اس کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ یہ قرارداد ہندوستان میں برطانوی راج پر کڑی نکتہ چینی سے شروع ہوئی اور اس میں مکمل آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس میں کسی ایسی جنگ میں شرکت سے منہدوری ظاہر کی گئی تھی جو استعماری مقاصد کے حصول کی خاطر لڑی جا رہی ہو۔ آخر میں اس میں دھمکی دی گئی کہ کانگریس وزارتوں سے استعفی کے منطقی نتیجے کے طور پر سول نافرمانی کی تحریک دوبارہ شروع کر دے گی۔

غیر کانگریسی حلقوں نے ہندوستان بھر میں قرارداد رام گڑھ کی منظوری پر افسوس کا اظہار کیا۔ لیبر رہنماؤں نے اسے قوی و بین الاقوامی صورتحال سے مکمل لائق پر مبنی قرار دے کر نکتہ چینی کی۔ جناح نے اس قرارداد کو سیاسی فہم و دانش سے یکسر محروم قرار دیا۔ انگلستان اس وقت حیات و موت کی صورتحال سے دوچار تھا۔ اس نازک موقع پر جناح نے انگلستان کو تھلن کی پیشکش کی، تب کہ گاندھی جی پہلے تو بہت عجیبے تھے لیکن بعد میں سول نافرمانی کی دھمکیاں دینے لگے۔

رام گڑھ کی قرارداد کی منظوری کے بعد یہ ایک فطری امر تھا کہ سول نافرمانی کی دھمکیاں دینے پر وائس رائے اور سرکار برطانیہ نے کانگریس سے منہ پھیر لیا اور ہر ممکن طریقے سے جناح اور مسلم لیگ کی حوصلہ افزائی کی۔ لیگ کو واضح یقین دہانی کروائی گئی کہ اس کے نقطہ نظر کا پیچھے احترام کیا جائے گا۔

کانگریس کے اجلاس رام گڑھ کے فوراً ہی بعد اتحادیوں کے لئے جنگ کی صورتحال بے حد بگڑ گئی۔ جرمنی کی فوج نے ہالینڈ اور بلجیئم پر قبضہ کر لیا اور فرانس کی مزاحمت بھی ٹوٹ گئی۔ خود ڈنکرک کے مقام پر برطانیہ کی تیز رفتار فوج کو شکست فاش ہوئی اور اب انگلستان پر جرمنی کا حملہ یقینی تھا۔ نئی صورتحال پر غور کرنے کے لئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس دہلی میں ہوا۔ اس لمحے گاندھی جی کے دماغ میں خیالات کی نئی رو آئی اور اہسا اور "عدم تشدد" جیسے خیالات نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اس نے مجھے حتیٰ

چہ چل کی اس "ہتھیاد نہیں ڈالیں گے" تقریر نے برطانوی عوام کے دلوں میں مزاحمت کا ایک ناقابل تسخیر جذبہ چکادیا اور انہوں نے برصغیر کی جارحیت کی حد و موج کاؤت کر مقابلہ کیا اور بلا اثر نظر اور تازی ازم کو چار کر دیا۔ جب کہ گاندھی جی کا مبلغ بھی ابھی خیالات پر قائم تھا جن کا افسانہ انہوں نے اپنے خط "ہر برطانوی کے ہم" میں کیا تھا۔ اہسا اور عدم تشدد کے تحت سے خیالات نے ان کے ذہن میں اوجھل چکا شروع کر دیا اور اگلے فرمائیے گاندھی کی تاریخ ازبہ پہلی صفحات ۱۵-۱۶

"یکفخت انہوں نے ایک نئی روشنی دیکھی" گاندھی کی تمام تر سابق تاریخ ان کی نظر سے یوں ٹھوہو گئی گویا یہ صبح کی دھند تھی جسے ابھرتے ہوئے سورج نے ختم کر ڈالا۔ ایک کشش اب زیادہ واضح صورت میں حتمی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ وجود میں آچکی تھی۔ گاندھی اپنے اب تک بیان کردہ نظریات کے مطابق "ہو اس دور کے تسلیم شدہ برادری خیالات سے اس قدر دور اڑنا کہ اس دور کے قائل کہیں بن سکتے تھے" ۴

"اگر افغان آتے ہیں تو ہمیں ان کے سامنے مرجانا چاہئے۔ حتیٰ کہ اگر آج میرے پاس پورا ہندوستان بھی ہوتا تو میں یہی کرتا۔ میں فوج نہیں چاہتا۔ بالکل اسی طرح ڈاکوؤں کے متعلق بھی میرا یہی خیال ہے۔ یہ ہو گی وہ ریاست جس کا گاندھی اقتدار سے بھاگنے کی ... وہ محسوس کرتے تھے کہ وقت آیا کہ عدم تشدد خود کو مستحکم کرے۔"

"اگر گاندھی طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کر سکتی تو گاندھی کو اس وقت تک اقتدار طلب نہیں کرنا چاہئے۔ جب تک کہ وہ عوام پر غیر تشدد کنٹرول حاصل نہیں کرتی۔۔۔۔۔ عدم تشدد کو ترک کرنے سے ورنگ گاندھی ان کے اعتماد کو نہیں بچانے کی مرکتب ہو گی۔ اسے واضح کرنا ہو گا کہ ہندوستان قوم کو غیر ملکی حلوں کے خلاف مزاحمت کے لئے ترک اسلحہ کی جانب سے لے جائے گا اور غیر متشدد افراد پر مشتمل ایک ایسی کمیٹی تیار کی جائے گی جو جارح کے خلاف ایک زندہ دہ اور بین جا نہیں گے۔ اس کے لئے گاندھی کو اپنے مشکوک ارکان کی تطہیر کرنی ہو گی بلکہ ترجیحاً ایسے ارکان کو رضا کارانہ رٹائرمنٹ

اختیار کر لینی چاہئے جو عدم تشدد پر ایمان نہیں رکھتے"

آخری چراگراف میں بیان کردہ خیالات کا واضح مفہوم یہی ہے کہ تمام غیر گندھی ارکان کو گاندھی سے نکال باہر کیا جائے اور اسے صرف ان گندھیوں پر مشتمل ہونا چاہئے جن کی برین واشنگ ہو چکی ہو اور وہ ملک کے طول و عرض میں گاندھی ازم کا پرچار کریں۔ ملک میں گاندھی ازم کے علاوہ اور کوئی سیاست نہیں ہونی چاہئے۔

ورنگ گاندھی اسی وقت شدید کشش میں مبتلا تھی کیونکہ اس کے سرکردہ ارکان گاندھی جی کے خیالات پر عمل درآمد کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔ بالآخر گاندھی نے مندرجہ ذیل قرارداد منظور کی۔

"وہ تسلیم کرتے ہیں کہ مائٹا گاندھی کو اپنے عظیم آدرشوں پر اپنے انداز میں عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہئے چنانچہ انہیں گاندھی کے اس پروگرام اور سرگرمیوں کی ذمہ داری سے مستثنیٰ رہنا چاہئے جس پر وہ ہندوستان اور برصغیر دنیا کی موجودہ صورتحال پر عمل درآمد کی جارحیت اور اندرونی شورشوں کے تناظر میں عمل کرنا چاہتی ہے۔"

الپہ۔ بیٹا رمیا صفحات ۳۴-۳۵ جلد دوم۔

گاندھی جی کو گاندھی کے سیاسی پروگرام سے بری الذمہ کرنے کے بعد ورنگ گاندھی کا ایک ہنگامی اجلاس دہلی میں ۳۰ سے ۳۱ جولائی تک منعقد ہوا جس میں خطرناک صورتحال کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا گیا۔ حکومت کے ساتھ مذاہمت کے اعتماد کے لئے ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں حکومت کو ملکی دفاع کے لئے ایک موثر تنظیم کے قیام کی خاطر بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی تھی بشرطیکہ ہندوستان کی مکمل آزادی کے فوری اعلان کے ساتھ ہی مرکز میں ایک عبوری قومی حکومت قائم کی جائے۔ اس قرارداد کے حتمی مسودہ چکر دہلی راج گوبال اجاڑیہ تھے۔ جولائی کے اختتام تک آل انڈیا گاندھی کمیٹی کا اجلاس پونا میں ہوا جس میں اسی قرارداد کی رسمی منظوری دی گئی اسے ہی گاندھی کی

جانب سے "پونا پیکش" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

مندرجہ بالا پونا پیکش کے جواب میں وائسرائے نے فوری وزیر خارجہ برائے امور ہند آئرلینڈ کی ہدایت پر حکومت برطانیہ کے ایماء پر ۸ اگست کو ایک اعلان کیا جسے "اگست پیکش" کہا جاتا ہے۔ لیکن بد قسمتی سے اس پیکش میں ایک اعلان نامہ شامل تھا۔

"حکومت برطانیہ امن اور فلاح ہند کے لئے اپنی ذمہ داریاں کسی ایسے نظام حکومت کو منتقل نہیں کر سکتی جس کے اختیارات کی ہندوستان کی قومی زندگی کے زیادہ اور طاقتور عناصر فنی کر رہے ہیں نہ ہی حکومت برطانیہ ایسے کسی نظام میں فریق بن سکتی ہے جو ان عناصر کو طاقت کے بل بوتے پر اپنا حالی بنائے۔"

(مہاتما از تندو لکر، جلد ۵، صفحہ ۱۳۷)

یہ بھی بہت بڑی بد قسمتی تھی کہ کانگریس کے مظاہرہ رویے کا اس قدر غیر دانشمندانہ جواب دیا گیا اور فطری طور پر کانگریس نے محسوس کیا کہ اسے بری طرح ٹھکرایا گیا ہے چنانچہ ورنگل کمیٹی نے فوری اجلاس منعقد کیا اور بیان دیا کہ۔

"کانگریس کی تجاویز کا مسترد ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر بزدل شمشیر بٹھہ جاری رکھنے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے۔"

(مہاتما از تندو لکر، جلد ۵، صفحہ ۱۳۸)

۱۵ ستمبر کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس بمبئی میں ہوا جس کی صدارت کرتے ہوئے مولانا آزاد نے کہا۔ "وائسرائے کے ذریعے برطانیہ نے جو پیکش کی ہے وہ قطعاً قابل توجہ نہیں ہے۔ ان واقعات نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے کے قابل کر دیا ہے کہ ہم دوبارہ مہاتما گاندھی سے درخواست کریں کہ وہ کانگریس کی سرگرم قیادت سنبھال لیں۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے بے حد مسرور ہوں کہ وہ اس پر رضامند ہو گئے ہیں اور اب ان کے اور ورنگل کمیٹی کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہیں رہا۔"

(مہاتما از تندو لکر، جلد ۵، صفحہ ۱۳۸)

کانگریس کی سرگرم قیادت دوبارہ سنبھالنے کے بعد گاندھی جی نے عدم تشدد کی جنگ از سر نو شروع کر دی۔ یہ نئی جنگ عوامی سطح پر استوار نہیں کی گئی بلکہ اسے کچھ منتخب افراد تک محدود رکھا گیا۔ یہ گرمی بننے کے لئے جس پہلے شخص کو منتخب کیا گیا وہ ابھی تک گاندھی جی کے آشرم کا ایک غیر معروف رہائشی تھا۔ اس کا نام دتو بھائے تھا جس نے بعد ازاں بحودن تحریک کار بننا بن کر بے حد شہرت پائی۔ یہ انفرادی سینہ گرہ آزادی اظہار کے بنیادی حق کی اساس پر شروع کیا گیا۔ اس (دتو بھائے) نے کہا۔

"مجھے وہ آزادانہ کہنے کا حق ہونا چاہئے جو کچھ میں اس جنگ کے متعلق محسوس کرتا ہوں۔ میں بمبئی کی سڑکوں پر گھومنے کی آزادی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اس جنگ سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ میں اس جنگ میں یقین نہیں رکھتا۔"

(مہاتما از تندو لکر، جلد ۵، صفحہ ۱۳۳)

لیکن یہ انفرادی سینہ گرہ تحریک نہایت نیر موثر ثابت ہوئی اور بالآخر بالکل ختم ہو گئی۔ بہت جلد گاندھی جی اور ورنگل کمیٹی کے درمیان آویزش دوبارہ شروع ہو گئی۔ یہ پیکش اس وقت ابھری جب ۷ دسمبر ۱۹۳۱ء کو جیلان نے پل ہاربر پر حملہ کیا اور اس کے بعد ملایا اور سنگاپور کا رخ کیا جس سے جنگ بالکل ہندوستان کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اب گاندھی جی اور ورنگل کمیٹی دونوں کو خطرے کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا تھا چنانچہ ایک مرتبہ پھر گاندھی جی سے کہا گیا کہ وہ کانگریس کی قیادت سے دستبردار ہو جائیں۔ کانگریس اور ورنگل کمیٹی کے ساتھ گاندھی جی کی دھما دھما آویزشیں اور کانگریس سے ان کی جزدی کنارہ کشی اور پھر ان کا اپنے قہری کام کی جانب متوجہ ہو جانا ان کی نفسیات کے ایک لطیف نکتے کا عکاس ہے۔ یہ پیکش حقیقی سے زیادہ ظاہری ہوتی تھیں اور وہ کسی مقصد کے حصول کی خاطر انہیں سوچ سمجھ کر پیدا کرتے تھے کانگریس کی قیادت سے ان کا وابستہ ہونا پھر ملحد ہونا اور پھر وابستہ ہو جانا فی لاصل انگریزوں کے خلاف ان کی جنگی

دینی تھی۔ لیکن جب برطانیہ کو دھکا کا مقصود ہوتا تو گاندھی جی کو مع عدم تشدد دوبارہ طلب کر لیا جاتا۔ یہ ایک ایسا انتظام تھا جس میں گاندھی جی اپنے ساتھ کوئی تشدد کیے بغیر فریق بن سکتے تھے کہ وہ نہ تو مکمل سیاستدان تھے اور نہ کوئی ثابت قدم صوفی۔"

گاندھی جی کی کانگریس سے ملحدگی یا رنڈامنت حقیقتاً اس لئے بے معنی تھی کہ خواہ کانگریس کے اندر ہوتے یا باہر ورکنگ کمیٹی ان کی ہدایت کے بغیر ایک قدم تک نہیں اخلاقی تھی۔ چنانچہ ورکنگ کمیٹی نے انہیں کانگریس کی عملی قیادت سے ہری الذمہ کر کے اپنے عظیم آدرش کو اپنے طریقہ سے حاصل کرنے کے لئے آزاد کیا تھا۔ یہ عمل دھوکے یا دھوکے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔

۱۹۳۱ء اور ۱۹۳۲ء میں گاندھی جی اور کانگریس کے کارکنوں سے معاملات طے کرنے کے متعلق نیہدوری پد اپنی کتاب کے صفحہ ۳۴ پر لکھتے ہیں۔

خاص اس مقصد کے لئے کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی مذاکرات جاری رکھنے کے قابل ہو سکے، گاندھی جی نے ۱۹۳۱ء کے اختتام اور ۱۹۳۲ء کے آغاز میں کانگریس کی قیادت چھوڑی۔ جب کانگریس کے صدر اور ورکنگ کمیٹی باقاعدہ طور پر مذاکرات کر رہی تھی جب بھی ہر قدم پر گاندھی جی سے ہدایت لی جاتی تھی۔ اگرچہ گاندھی جی نے رسمی طور پر خود کو مذاکرات سے باہر رکھا لیکن کانگریس کے مذاکرات کی پالیسی تشکیل دینے میں فیصلہ کن آواز انہی کی تھی۔ لیکن جو نئی بات چیت کا سلسلہ ٹوٹا، جو نئی یہ واضح ہوا کہ انگریز کانگریس کے پیش کردہ کم سے کم مطالبات تسلیم کرنے پر بھی چار نہیں گاندھی جی فوراً جنگ اور انگریزوں کے خلاف عوامی تحریک کے رہنما بن کر نکل پڑے۔"

آئیے دوبارہ "اگست چیلنج" کا رخ کریں۔ آخرے کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ کانگریس جیلے ۸ اگست کے برطانوی اعلان نامے پر اس قدر شدید احتجاج کا طوفان کھڑا کر لیں گے۔ وہ اگست چیلنج کے اس تاثر کو غم کرنے کے لئے بے جھجکا تھا کہ اس سے

چالوں کا ایک حصہ تھا جس کا عدم تشدد کے ارفع اصولوں سے کوئی تعلق نہیں تھا ای ایم ایس نیہدوری پد اپنی کتاب ماسٹرا اور ازم کے صفحہ ۳۴ پر لکھتے ہیں۔ "کانگریس اور ورکنگ کمیٹی کے درمیان اصل مسئلہ اخلاقی یا قومی دفاع کے لئے طاقت کے استعمال سے متعلق ہرگز نہیں تھا بلکہ اصل وجہ نزاع یہ تھی کہ انگریزوں سے بات چیت کیسے کی جائے اور ان پر دباؤ کیونکر ڈالا جائے۔

"گاندھی جی کی تبلیغ عدم تشدد اور جنگ کو غیر تشدد انداز میں لانے کا عزم انگریزوں کے خلاف دباؤ کے لئے موثر حربہ ثابت ہوا۔ چنانچہ جب کبھی بھی جدوجہد کی دھمکی دینے یا جدوجہد شروع کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی، ورکنگ کمیٹی خود کو فوراً گاندھی جی کی قیادت کی تحویل میں دے دیتی تھی۔

"دوسری جانب جب بھی انگریزوں کے ساتھ بات چیت کا موقع آتا تھا ورکنگ کمیٹی فوراً "حقیقت پسندانہ انداز" اپنا لیتی تھی کہ بات چیت صرف اس بنیاد پر ہو گی کہ ہندوستان کے تعاون کی پیشکش انتقال اقتدار کے ساتھ مشروط ہو گی۔ ایسے تمام مواقع پر گاندھی جی خود کہتے تھے کہ انہیں قیادت سے ہیکدوش کر دیا جائے جس سے ورکنگ کمیٹی فوراً متعلق ہو جاتی تھی۔ یہ بلاشبہ بہت عمدہ انتظام تھا جو بنیادی لائحہ عمل کے لئے بے حد موزوں تھا۔ ہاؤن ٹکریٹی اپنی کتاب "گاندھی جی" کے صفحہ ۳۳ پر لکھتے ہیں۔

"گاندھی جی یوں مظاہرہ کر رہے تھے جیسے وہ بیک وقت ایک صوفی سنت اور سیاستدان ہوں اور وقتاً فوقتاً نظریاتی تبلیغ سے قطع نظر وہ اور کانگریس فی الحقیقت کسی اخلاقیات یا قومی دفاع میں عدم تشدد کے استعمال سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے بلکہ انہیں زیادہ دلچسپی ان موثر حربوں سے تھی جو برطانیہ پر دباؤ ڈالنے کے لئے اختیار کیے جاسکتے ہیں۔ نہایت آسانی سے ایک موقف کو دوسرے موقف میں بدل لیا جاتا تھا۔ جب کبھی بات چیت کے ذریعے معاملہ کرنے کے امکانات روشن نظر آتے، کانگریس عدم تشدد کا نام تک لیتا ترک کر

حکومت برطانیہ نے ہندوستان کی تقسیم کے لئے منصوبہ پاکستان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

نومبر ۱۹۴۰ء میں اس نے ایک تقریر میں ہندوستان کی لازمی وحدت پر زور دیا اور اسے برقرار رکھنے کی ضرورت اہل کر کی۔ اس نے جنوب مشرقی یورپ کے عوام پر بلقانستان کے قیام سے پڑنے والے ہولناک اثرات کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ اس کا مقصد ایک ایسے دستور کی بنیاد رکھنا ہے جو ہندوستان میں موجود تفرقات کو مٹائے اور ہندوستان کی وحدت کو لازماً قائم رکھے۔ اس نے افسوس ظاہر کیا کہ "ہندوستان کے مفاد کو اولیت دینے" کا جذبہ اس قدر توانا نہیں رہا کہ وہ ایک طرف غیر عملی مطالبات کے امراء پر غلبہ آسکے اور دوسری طرف بے جا شکوک و شبہات کا ازالہ کر سکے۔ "جب کہ آمرے کی تقریر پر مسلم لیگ کا رد عمل ۲۲ فروری ۱۹۴۱ء کو ورکنگ کمیٹی کی مندرجہ ذیل قرار سے ظاہر ہوتا ہے۔

"ورکنگ کمیٹی وزیر خارجہ برائے امور ہند مسٹر آمرے کے حالیہ بیان پر اختلاف کا اظہار کرتی ہے۔ جو مسلمانوں کے ذہنوں میں گہرے خوف کی پیدائش کا موجب بن سکتا ہے۔ یہ بیان ان کے سابق اطلاعات سے متضاد ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سرکار ابھی تک ایسے آئین کے امکان پر غور کر رہی ہے جو ہندوستان کی اقتصادی اور سیاسی وحدت پر مبنی ہو۔"

(انتقال اقتدار از وی پی مینن، صفحہ ۱۱۴)

"یہ بھی بد نصیبی ہے کہ مسٹر آمرے کو وزیر خارجہ برائے امور ہند کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کے مفاد کی اولیت جیسے قسروں میں لٹوٹ نہیں ہونا چاہئے۔

"ہندوستان کے مسلمان ہندوستانی ہونے پر غور کرتے ہیں اور ان کا بچت عقیدہ ہے کہ ہندوستان ہندوستانوں کے لیے ہے اور اسی مفہوم میں قرارداد لاہور منظور کی گئی تھی کیونکہ مسلمانوں کو یقین ہے کہ ہندوستان کے دستور کی

مسائل کا واحد حل یہی ہے اور اسی سے اس وسیع و عریض ملک کے تمام عناصر مفادات اور باشندوں کے درمیان امن، ہم آہنگی اور اطمینان کی ضمانت مل سکتی ہے۔"

(ایضاً)

مندرجہ بالا قرارداد کا آخری جہ اگر اہم خصوصی طور پر قابل غور ہے۔ اس سے ہم دوبارہ مشہور قرارداد لاہور کی جانب آتے ہیں جو قرارداد پاکستان کے نام سے بھی معروف ہے۔ کیا اس قرارداد میں فی الحقیقت ہندوستان کو دو مکمل، علیحدہ اور خود مختار ریاستوں میں تقسیم کرنے کی بات کی گئی تھی؟ یا ہندو اور سکھ پریس نے خوف کے عالم میں اس میں کوئی ایسی چیز دیکھ لی تھی جو فی الحقیقت اس میں موجود ہی نہ تھی۔ غالباً وہ جناح کے دو قوی نظریے سے متلو بہ ہو گئے تھے۔ حالیہ قرارداد میں کہا گیا تھا۔

"ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستانی ہونے پر باز ہے اور ان کا بچت عقیدہ ہے کہ ہندوستان ہندوستانوں کے لیے ہے۔"

یہی وہ مفہوم ہے جس میں قرارداد لاہور منظور کی گئی تھی "اس فقرے سے بالخصوص سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت تک مسلم لیگ کا ہرگز کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ ہندوستان کو قطعی طور پر دو ممالک میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس نقطہ نظر کی تہذیب پنجاب کے وزیراعظم سر سکندر حیات خان کی تقریر سے بھی ہوتی ہے۔ جو انہوں نے پنجاب کی مجلس قانون ساز میں ۱۱ مارچ ۱۹۴۱ء کو کی۔ اس تقریر کا تفصیلی تذکرہ کچھ دیر بعد کر دیا جائے گا۔

ہم یہاں قاری کی توجہ جناح کے اس خط کی جانب مبذول کروانا چاہیں گے جو انہوں نے ۱۹۴۰ء کے سال نو کے موقع پر گاندھی جی کو لکھا "آج آپ سے بڑھ کر ہندوستان میں کوئی ایسا انسان نہیں جس پر ہندو اٹھایا کو اس قدر اچھو ہو اور آپ اس کے ایوان پر اقدام کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہ امید تو

اب بھید از قیاس ہے کہ آپ اپنا جائز کردار ادا کریں گے اور سراب کا پیچھا کرنا بھوڑ دیں گے۔ واقعات تجزی سے متحرک ہیں آپ کی ذہنی جمع خرچ کی مہیا ہفت وار ہرنگن میں آپ کے مابعد الطبیعات، فلسفے، اخلاقیات یا کھڈی ایشا اور چرخہ کلتے سے متعلق مخصوص نظریات ہندوستان کے لئے آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھنے میں صرف عمل اور سیاسی دانش ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اب بھی ہمارے ملک کی خدمت کے لئے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہندوستان کو اطمینان اور مسرت کی طرف لے جانے میں اپنا مناسب حصہ شامل کر سکتے ہیں۔"

(اجل از لیم ایچ سید، صفحات ۶۵۸-۶۵۵)

اس سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ اس وقت تک پنج اور مسلم لیگ صرف ایک ایسا آئین چاہتے تھے جو مسلم ہندوستان کی بنیادی وحدت کو برقرار رکھے ہوئے مسلم اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کے حق خود ارادگی کی ضمانت دیتا ہو۔

باب 25

ہندوستان چھوڑ دو بمقابلہ گاندھی جی کا مقصد حیات

(۱۹۴۲ء)

جنگ عظیم دوم میں جاپان کی شرکت سے ہندوستان کی صورتحال ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ امریکہ اور چین کو ہندوستان کے پورے تعاون کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی اور انہوں نے برطانیہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ ہندوستان کے لئے ایسی جی پالیسی کا اعلان کرے تاکہ اتحادیوں کے لئے اس کا مکمل تعاون حاصل کیا جاسکے۔ فروری ۱۹۴۲ء میں چینگ کائی شیک اور ان کی بیوی نے ذاتی طور پر ہندوستان کا دورہ کیا اور وائسرائے اور ہندوستانی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ سقوط رنجون کے مارچ کو عمل میں آیا یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہندوستان پر حملہ چھٹی ہے۔ صدر روز ویلٹ اب بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے برطانیہ پر از سر نو دباؤ ڈالا کہ وہ ہندوستان کو آزادی دے دے اور اس سلسلے میں اپنے ذاتی نمائندے کرنل لولی جاسن کو ہندوستان بھیجے۔ ہر طرف سے دباؤ کا شکار ہوئے پرنسین چرچل "سرٹیفورڈ کریس کو ہندوستان کی آزادی سے متعلق کچھ تجاویز دے کر بھیجے پر رضامند ہو گئے۔ سرٹیفورڈ کریس ۲۲ مارچ ۱۹۴۲ء کو ایک قرارداد کے خاکے سے لیس ہو کر دہلی آن وارد ہوئے۔ اس قرارداد میں حکومت برطانیہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ جنگ کے خاتمے پر ہندوستان کو آزادی دینے کے لئے تیار ہے۔ ۲۹ مارچ کو ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے وضاحت کی کہ فوری طور پر انتقال اقتدار کیوں ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے جاری رہنے تک حکومت برطانیہ خود کو ہندوستان کے دفاع کی ذمہ داری سے ہیرا نہیں کر سکتی۔ جب گاندھی جی کریس سے ملے اور ان کی تجاویز کا جائزہ لیا تو ان سے کہا "اگر یہی پیش کرنا تھا تو آگے کی ضرورت کیا تھی؟" اگر ہندوستان

کیا۔ ۱۹ اپریل ۱۹۴۲ء کو انہوں نے ایک مضمون تحریر کیا جو ۲۶ اپریل کے "بریکنگ" میں شائع ہوا۔ اس میں گاندھی نے پہلی مرتبہ اپنے اس نظریے کا دعویٰ مسلح پر اظہار کیا جسے ان کی "ہندوستان چھوڑ دو" تحریک کی صورت اختیار کرنا تھی۔ اس مضمون میں گاندھی جی نے کہا کہ اگر برطانیہ ہندوستان کو اس کے حال پر چھوڑ دے جیسے اسے سنگاپور کو چھوڑنا پڑا تھا تو غیر مشروط ہندوستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور شاید جاپان بھی ہندوستان کو تباہ چھوڑ دے۔ ان کے خیال میں ہندوستان اور برطانیہ دونوں کا مفاد برطانیہ کے ہندوستان سے برہمت اور منظم انجمن میں مضمر تھا۔ "مجھے بعد از جنگ آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں میں ابھی آزادی چاہتا ہوں۔"

گاندھی جی نے اپنی خودنوشت سولہ مری کا نام صداقت کے ساتھ میرے تجربات رکھا تھا اور غالباً ہندوستان چھوڑ دو تحریک ان کی منہ زبانی کا سب سے بڑا تجربہ تھی۔ یہ انہی خیالات کا نتیجہ تھی جنہوں نے انہیں ۱۹۳۰ء میں تحریک خلافت میں کود پڑنے پر اکسایا تھا۔ ۱۹۳۰ء میں تحریک خلافت کی قیادت کے بعد گاندھی جی کی تمام سرگرمیوں کے محرکات میں ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ ۱۹۳۲ء میں انہوں نے سوچا کہ ہندوستان چھوڑ دو۔ تحریک سے انہیں وہ سب مل جائے گا جو وہ ۱۹۳۰ء میں تحریک خلافت سے حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اگر "ہندوستان چھوڑ دو" تحریک کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گاندھی جی بڑے عظیم تیار تھے۔ جنہوں نے اپنی حکمت عملی پولیس کی تشکیک اور میٹکولی کی عیاری کے احتجاج سے تیار کی تھی۔ دور جنگ کے معروف امریکی صحافی لوئیس فخر نے گاندھی جی سے دریافت کیا کہ انہیں ہندوستان چھوڑ دو کا خیال کیسے اور کہاں آیا؟ جواباً گاندھی جی نے کہا کہ اپریل ۱۹۳۲ء کے دوسرے ہفتے میں کرپس کی واپسی کے فوراً بعد اس خیال نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ "میرے سوموار کے یوم غاموشی کے دوران یہ خیال میرے اندر وارد ہوا" ان کے وجدان نے اپنی چال چلتے کے لئے نفسیاتی لمحے کے انتخاب میں ان کی مدد کی۔ اس وقت تمام محفلوں پر اتحادیوں کو پسپائی کا سامنا تھا۔ مصر میں

کے لئے آپ کی کل تجویز یہی ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ انگلی ہی پیارے سے وطن لوٹ جائیں۔" کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کرپس کی تجویز کو ایسے چپک قرار دیا جن کی تادیب گزرتی ہو اور انہیں ایک دیوالیہ بینک میں کیش کر دیا جا رہا ہو۔ بعد ازاں گاندھی جی نے ان تجویز میں مزید کوئی دلچسپی نہیں لی۔ تمام راج گویاں اچاریا، سرو اور مولانا آزاد برطانیہ کے ساتھ کوئی قابل عمل معاہدہ کرنے کے شدید خواہشمند تھے۔ لیکن اچانک ۱۹ اپریل ۱۹۴۲ء کو کرپس نے اپنی بات چیت کو مختصر کر دیا اور لندن روانہ ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خود ولسٹن چرچل نے کانگریس اور کرپس کے درمیان مذاکرات بند کر دیا کیونکہ انہیں گاندھی اور کانگریس میں سے کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ گاندھی جی اپنی امن پرستی اور عدم تعدد جیسے نظریات سے عسکری معاملات میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ چرچل گاندھی جی کے ساتھ کسی خطرے میں پڑنے کے لئے تیار نہ تھے۔

کرپس کی واپسی سے سرو شدید باؤس ہوئے کیونکہ کرپس کے ساتھ کسی معاہدے کے امکانات نہایت روشن نظر آتے تھے۔ یہاں تک کہ مذاکرات کا سلسلہ یکفخت ٹوٹ جانے پر بھی وہ یہ کہنے کا حوصلہ رکھتے تھے "جو کچھ ہوا اس کے باوجود ہم برطانیہ کو عسکری کاروائیوں میں پریشان نہیں کریں گے۔۔۔۔۔ ہمارا مسئلہ تو ہے کہ ہم اپنی (کاروائیوں کو) کس طرح مرتب کریں" سرو جاپان کی پیش رفت سے بے حد پریشان تھے اور انہوں نے جاپانی جارحیت کے خلاف خود بھی گوریلا جنگ لڑنے کی تجویز پیش کی جو کہ ہندوستان کی طرف سے آزادانہ جنگی کاروائی ہوتی۔ اس پر گاندھی جی نے یہ تبصرہ کیا "مجھے افسوس ہے کہ جو اہرلال نے گوریلا جنگ کا خیال پال لیا ہے لیکن مجھے اس امر میں کوئی شک نہیں یہ شخص نو روزہ بے سود کرشمہ ثابت ہو گا کیونکہ یہ (گوریلا جنگ) سرزمین ہندوستان کے لئے اچھی ہے۔"

بہر طور کرپس کی واپسی کے بعد گاندھی جی نے خود بھی بڑے جلالی خیالات کا اظہار

رومیل قاہرہ اور سرسویڑ کی جانب بھاگ رہا تھا۔ روس اور چین میں بھی صورتحال برابر فراہم تھی۔ جملہ تک جنوب مشرقی ایشیاء کا تعلق ہے فیلڈ مارشل اسپنلیک کا سوانح نگار لکھتا ہے۔

”اپریل ۱۹۳۲ء میں جنگ کی مجموعی صورتحال بے حد مایوس کن تھی کیونکہ جنوب مشرقی ایشیاء مکمل طور پر جاپان کے کنٹرول میں تھا۔ برما سے الیزبیر پٹی کچی شکست خوردہ فوج کو واپس لا رہا تھا اور جاپان کے جنگی بحری بیڑے اور ہوائی جہاز بحرہند کی حدود میں داخل ہو رہے تھے“

۲۳ اپریل کو دارالحکومت کا ایک خفیہ اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم نے پوری تفصیل سے ان تمام شدید پہلوؤں کی وجہ اور نتائج پر روشنی ڈالی جنہیں آپ بھگتا تھا۔ گاندھی جی نے انگلستان کے اسی تاریک لمحے کو ”ہندوستان چھوڑ دو“ تحریک کے لئے منتخب کیا۔ مولانا آزاد کے مطابق ”گاندھی جی کا خیال یوں تھا چونکہ جنگ ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچ گئی ہے اس لئے تحریک کا آغاز ہوتے ہی برطانیہ کانگریس کے مطالبات تسلیم کر لے گا“ چنانچہ جو بھی یہ خیال گاندھی جی کے ذہن میں آیا انہوں نے اہل آباد میں ہونے والے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں زیر بحث لانے کے لئے ایک قرارداد کا مسودہ تیار کر کے بھیج دیا۔ گاندھی جی کی قرارداد کچھ اس طرح تھی۔

”برطانوی جنگی کابینہ کی تجاویز نے جو سرٹیفیڈ کریس نے پیش کیں، برطانوی امپیریلزم کو اس کے تنگ پن کے ساتھ اس طرح ظاہر کیا ہے جیسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ۔

”آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی رائے میں برطانیہ ہندوستان کا دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ بھی فطری کی ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اپنے دفاع کے لئے کر رہا ہے۔ برطانیہ اور ہندوستان کے مفادات کے درمیان دائمی تضاد ہے۔ جاپان کا جھنڈا ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے وہ برطانوی ایمپائر کے خلاف لڑ رہا ہے۔“

ہندوستان کو آزادی دے دی جائے تو غالباً اس کا پہلا اقدام جاپان سے مذاکرات ہو گا۔ کانگریس کا خیال ہے کہ اگر برطانیہ ”ہندوستان سے اٹھ جائے تو بھارت جاپان یا کسی اور کی جارحیت کی صورت میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہے۔

”لہذا آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی یہی رائے ہے کہ برطانیہ کو ہندوستان سے نکل جانا چاہئے۔“

”اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ بھی برطانوی حکومت کی پیدوار ہے کہ ہندوستان کو ان سے یا دنیا کی کسی بھی قوم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ کمیٹی امید کرتی ہے کہ جاپان ہندوستان کے خلاف کوئی عزائم نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر جاپان بھارت پر حملہ کرتا ہے اور برطانیہ کوئی کارروائی نہیں کرتا تو کمیٹی ان تمام لوگوں سے توقع رکھتی ہے جو رہنمائی کے لئے کانگریس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ جاپانی افواج کو مکمل عدم تشدد اور عدم تعاون کی پالیسی کریں گے۔“

”آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی رائے میں غیر ملکی سپاہیوں کا ہندوستان میں داخلہ ہندوستان کے مفادات اور اس کی تحریک آزادی کے لئے نقصان دہ ہے۔ ہندوستان کی لامتناہی افرادی قوت کی موجودگی میں غیر ملکی افواج کی آمد نہایت شرمناک ہے۔۔۔۔۔“

اس مسودے پر کانگریس کے رہنماؤں میں نمایاں اختلاف رائے دیکھنے میں آیا۔ قرارداد کی مخالفت چنڈت نہرو اور سی راج گوبال اجاریا نے کی جب کہ موافقت کرنے والوں میں سرمدار پٹیل، ڈاکٹر راجندر پرشاد اور کرپالی شامل تھے۔ نہرو اور راج گوبال اجاریا کا نقطہ نظر یہ تھا۔

”اگر جاپان کی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فسطائی طاقتوں (جاپان، اٹلی، نازی جرمنی) کے خاموش شریک بن گئے ہیں۔ اس سونے کا تمام پس

”ہم نے مجوزہ تحریک کے مختلف عناصر کی گہری تفصیلات پر بات چیت شروع کی۔۔۔۔۔ جو اہرلال نے کہا کہ جو کچھ گاندھی جی کے ذہن میں ہے وہ درحقیقت مکمل جاکوت ہے خواہ یہ جاکوت غیر تشددی کیوں نہ ہو۔ گاندھی جی نے اس نقطہ کو سراہا اور اپنی مرتبہ کئے غیر تشددی انقلاب کا تذکرہ کیا۔“

(ہندوستان کا حصول آزادی صفحہ ۵۷۱)

داروہا میں ورکنگ کمیٹی کی قرارداد ”اولہ آباد میں گاندھی جی کے مسودے سے صرف ایک بنیادی نکتے پر مختلف تھی۔ اس قرارداد میں کانگریس نے چلائی گئے سے بھاؤ کے لئے اتحادی افواج کے ہندوستان میں قیام پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اس بنیادی نکتے میں گاندھی جی کی تبدیلی غالباً دو وجوہ کی بنیاد پر تھی۔ اول ”پوری ورکنگ کمیٹی کو متحد رکھنے کی ضرورت۔ دوم۔ امریکی ہمدردی حاصل کرنے کی ضرورت۔ وہ اپنی ”ہندوستان چھوڑ دو“ تحریک کے لئے امریکی ہمدردی حاصل کرنے کے شدید متحمس تھے۔ اسی مقصد کے پیش نظر انہوں نے ”امیر کین پریس“ میں اشاعت کے لئے ایک مضمون تحریر کیا جس کا عنوان تھا ”میرے امریکی دوستوں کے نام“

”میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ان پریس نیشنل کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کی بہت زیادہ موضوع بحث بننے والی اور برابر مطمئن ہونے والی اس قرارداد کی حقیقی روح سمجھا جاتا ہے یہ میرے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ میں اپنی پوزیشن واضح کروں۔۔۔۔۔ میں آپ کے لئے انجی نہیں ہوں۔۔۔۔۔ سب سے بڑھ کر آپ نے مجھے تصور کی شکل میں ایک استاد دیا جس کے مضمون ”مسول ناظرانی کانفرنس“ نے میرے اس کام کو سائنسی اثبات فراہم کیا جو میں جنوبی افریقہ میں کر رہا تھا۔ بڑا یہ ہے مجھے دیکھ کر دیا جس کے (مضمون) ”اس اشتراک“ (Unité this last) نے رات کو میری نیند چھین کر رکھ کر دی اور مجھے دیکھ کر شہر کے باشندے سے ایک سارو ساری میں بدل دیا جو زمین سے دور ایک ایسے قدام پر رہنے لگا جس سے قریب ترین ریلوے اسٹیشن بھی ۲ میل دور تھا۔ اور روس نے مجھے نالائی دیا ایک ایسا استاد جو

ارکان گاندھی جی کی قیادت میں چلنے پر رضامند تھے۔ سردار پٹیل، ڈاکٹر راجندر پرشاد اور ہمارے کرپانی جنگ کے متعلق کوئی واضح تصور نہیں رکھتے تھے۔ وہ شاید نادر کسی چیز کو اپنے طور پر جانچتے تھے اور ہر حال میں گاندھی جی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے عادی تھے۔ چنانچہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بحث بے سود تھی۔ ہماری تمام بحث کے بعد وہ محض اتنا کہہ سکے کہ ہمیں گاندھی جی پر لازماً یقین الیمان رکھنا چاہیے۔ انہوں نے ۱۹۴۰ء کے ملک ستیہ گرہ کی مثال دی۔“

”ہمارے مباحث ۵ جولائی کو شروع ہوئے اور کئی روز جاری رہے۔ ہم پہلے بھی کئی موقعوں پر گاندھی جی سے اختلاف کرتے رہے تھے لیکن ہمارے اختلافات اس قدر مکمل کبھی نہیں تھے۔ یہ معاملہ اس وقت عروج پر پہنچ گیا جب انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میرا موقف ان سے اس قدر مختلف ہو چکا ہے کہ ہم اکٹھے کام نہیں کر سکتے۔ اگر کانگریس چاہتی ہے کہ گاندھی جی کی تحریک کی قیادت نہ کریں تو مجھے اس کی صدارت سے لازماً استعفیٰ دے دینا چاہیے اور ورکنگ کمیٹی سے بھی علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ جو اہرلال کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ میں فوراً جو اہرلال سے ملنے گیا اور انہیں گاندھی جی کا خط دکھایا۔ سردار پٹیل بھی آگئے اور اس خط کو پڑھ کر بھونچکا رہ گئے۔ وہ فوراً گاندھی جی کے پاس گئے اور ان کے اس اقدام پر احتجاج کیا۔ پٹیل نے کہا کہ اگر میں (مولانا آزاد) کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ ہو جاؤں اور میں اور جو اہرلال دونوں ورکنگ کمیٹی چھوڑ دیں تو اس کے اثرات ملک پر بہت برے ہوں گے۔ نہ صرف عوام کے خیالات میں الجھاؤ پیدا ہو گا بلکہ خود کانگریس کی بنیادیں بل جائیں گی۔

”گاندھی جی نے یہ خط مجھے ۷ جولائی کی صبح کو بھیجا۔ تقریباً دوپہر کو وہ مجھے ملے آئے۔ انہوں نے ایک طویل تقریر کی جس کا لب لباب یہ تھا کہ یہ خط انہوں نے صبح کو غلط میں لکھا تھا۔ اب انہوں نے اس بات پر مزید غور کیا ہے اور وہ خط واپس لینا چاہتے ہیں۔ میں ان کے دلائل سے قائل ہوئے بغیر اور کچھ نہ کر سکا۔“

میرے نظریات عدم تشدد کی عقلی اساس یہ تھی کہ انسان تھا جس نے میرے نام اپنے خطے میں دھن گھسی کی تھی کہ میں ایک ایسی تحریک کی قیادت کروں گا جو روئے ارض کے کچلے ہوئے انسانوں کے لئے امید کا پیام ثابت ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ میرا موجودہ کام بھی کسی پہلو سے برطانیہ یا مغرب سے دشمنی پر مبنی نہیں۔ اس استابک کے پیغام کو انہی طرح سمجھئے اور اپنے اندر جذبہ کرنے کے بعد میں قاضی اور آزادی ازم کی حمایت کا خطا اور نہیں ہو سکتا جن کا نظام ہی فرد اور اس کی آزادی کو دبا دیتے پر مشتمل ہے۔

”میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میری جانب سے پیش کردہ انتظام کے اس فارمولے کو جسے عام طور پر ”ہندوستان چھوڑ دو“ کہا جاتا ہے اس میں مغل میں پڑھیں آپ اس کو اس کے سیاق و سباق سے بہت کرمیں پڑھ سکتے۔“

(انگریزی کی تاریخ از پند بھلی سیتار میا، جلد دوم صفحات ۵۶-۵۷)

یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ گاندھی جی کا اندازہ تھا اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ حقیقتاً چاہتے تھے کہ عوام اتنے بھرپور انداز میں اٹھ کھڑے ہوں جس سے بے پناہ عوامی توجہ یا تشدد کے بے لگام اظہار میں عدول مل سکے۔ انہوں نے یہ اندازہ بھی کر لیا تھا کہ عوام نہ صرف سرکار برطانیہ بلکہ ہندوستان کے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ امریکی صحافی لوئیس فشر سے انہوں نے کہا "۵۰ دن بے حد اشتہار اور بد نظمی کے ہو سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں ہم جلد ہی اس پر قابو پالیں گے۔"

درنگت کمیٹی نے ایک ہفتہ جاری رہنے والے مکمل غور و خوض کے بعد ۲۳ جولائی ۱۹۴۲ء کو ایک قرارداد منظور کر لی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان میں انگریز راج فوری طور پر ختم ہو جانا چاہیے۔

داروغہ قمر الدین میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر انگریزوں سے ہندوستان چھوڑ دینے کی اپیل ہاتھ نہ ملے تو کانگریس نہ چارٹڈ کے بلکہ خود اپنی وہ قہم غیر مشروط طاقت استعمال کرنے پر مجبور ہو گی۔ یو اس نے ۱۹۰۶ء سے اب تک انٹیمی کی ہے جب اس نے عدم تشدد کی یہی پالیسی سیاسی

حقوق اور آزادی کے مفہوم کے لئے استعمال کی تھی۔ ایسی وسیع پیمانے پر ہونے والی جدوجہد لانا گامدھی جی کی قیادت میں ہوتی چاہئے۔

جنتح نے اس پر فوری رد عمل کا اظہار کیا اور مندرجہ ذیل بیان شائع کروایا۔

۱۳ جولائی ۱۹۷۲ء کو کانگریس، ورلڈ کپ کھیل کا آغاز کریں، فیصلہ جس میں کہا گیا

ہے کہ اگر انگریز ہندوستان سے نہ نکلے تو ان کے خلاف عوامی تحریک شروع کی جائے گی۔ مسٹر گاندھی اور ان کی انگریزوں کو بلیک میل کرنے والی ہندو کانگریس کی پالیسی اور پروگرام کا نقطہ عروج ہے۔ کانگریس انہیں بھجور کرنا چاہتی ہے کہ وہ اسے ایک نظام حکومت تبدیل دینے کی اجازت دیں اور اقتدار اس حکومت کو منتقل کر دیں جو فوراً ملک میں ایک ہندو راج قائم کر دے گی۔ دو اور مسئلوں اور دوسری اقلیتوں کے مفادات کو کانگریس کے ریم و کریم پر بھونڈے گی۔"

۱۳۱ "احتلال القوار از وی بی نیستن" صفحہ ۱۳۱

مرجع بہار سپرد اور شری نواس شاستری نے ورنگ کیمٹی کی جانب سے اس قرارداد کی معذوری پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ورنگ کیمٹی کے ارکان کو ملک کے بہترین مفادات کا خلاف قرار دیا۔ ملک کی دیگر جماعتوں نے بھی کانگریس کی قرارداد کی مذمت کی۔ حکومت برطانیہ نے بھی توقع کے مطابق اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ وزیر خارجہ برائے انڈین سٹرا امرے نے دارالحکومت میں اعلان کیا کہ حکومت کانگریس کے احتجاج کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی بھی ممکنہ اقدام کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔

اپنی ”ہندوستان چھوڑ دو“ تحریک میں گاندھی جی جنوبی سے بھی کچھ پڑھ کر رہ گئے۔ یوں عیسویں ہو تا تھا جیسے وہ کسی عرصے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ درگنگ کمیٹی کے سرکردہ رہنما ان کے خیالات سے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا تھے اور انہوں نے گاندھی جی کو قائل کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن ان کے سامنے گاندھی جی بے حد طاقتور تھے اور

انہوں نے انہیں یکسر مسترد کر دیا۔ واردہا میں ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں سہو نے گاندھی جی کو ان کے بے ربط لائحہ عمل سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ خود گاندھی جی کے مطابق ”وہ (سہو) میری پوزیشن کے خلاف اس شدت سے لڑے کہ میرے پاس اسے بیان کرنے کے لئے الفاظ نہیں ہیں۔۔۔۔۔۔ ورکنگ کمیٹی کے ممبرین نے صرف اس آخری مقام پر ہتھیار ڈالے جب گاندھی جی نے انہیں کانگریس سے اپنے قطع تعلقی کی دھمکی دے دی اور کہا کہ وہ ”ہند کی مٹی سے دور چلے جائیں گے تاکہ ایسی تحریک تشکیل دے سکیں جو خود کانگریس سے بھی بڑی ہو گی۔“

(سہو از مائیکل بریٹر صفحہ ۱۲۵۸)

بعد ازاں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس ۷ اگست ۱۹۳۲ء کو بمبئی میں ہوا جہاں قرارداد واردہا کی رسمی منظوری دی گئی۔ یہاں گاندھی جی نے کہا۔۔۔۔۔۔

”اگر دنیا کی تمام اقوام بھری مخالفت کریں اگر پورا ہندوستان مجھے قائل کرنے کی کوشش کرے کہ میں غلط ہوں، لیکن میں آگے بڑھتا رہوں گا حص ہندوستان کی خاطر نہیں بلکہ پوری دنیا کی خاطر“

(مقامی گاندھی۔۔۔ آخری دور، جلد اول، صفحہ ۱۹)

اس اندرونی تحقیق اور استقامت سے، جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا وہ تمام مخالفتوں پر غالب آگئے۔ اور غیر ملکی تسلط کے خلاف ایک اور ”آخری“ سب سے بڑی اور بہترین جنگ لڑنے کے لئے اپنے پرانے مخالفوں کو اپنی اختلافی اور عملی مدد کے لئے تیار کر لیا۔

(مقامی گاندھی۔۔۔ آخری دور از پیارے لال، جلد اول، صفحہ ۱۹)

گاندھی جی نے مزید کہا میں مکمل آزادی کے سوا کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوں گا۔ میں آپ کو ایک مختصر سامنتروں پر آپ اسے اپنے دل پر مرحوم کر سکتے ہیں اور اپنے ہر سانس کو اس کا اظہار بنا سکتے ہیں۔ یہ منتر ہے۔ کرو یا مرو ”ہم یا تو آزاد ہندوستان دیکھیں گے یا اس جدوجہد میں مرجائیں گے۔۔۔۔۔۔ میں نے خود کو کانگریس سے وابستہ کر دیا ہے اور

کانگریس نے خود کو اس عزم سے وابستہ کر لیا ہے کہ وہ (جدوجہد آزادی) کرے گی یا مر جائے گی۔“

آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے بمبئی میں اپنے ۷ اور ۸ اگست کے اجلاسوں میں ورکنگ کمیٹی کی ۱۳ بولائی کی قرارداد کو مکمل طور پر منظور کر لیا۔ یہ چذت سہو تھے جو اب تک گاندھی جی کے نظریات پر مکمل طور پر ایمان لائے تھے ”وہ اس قرارداد کی منظوری کے لئے آگے بڑھے جس میں انگریزوں سے فوری طور پر ہندوستان چھوڑ دینے کے لئے کہا گیا تھا۔ اس قرارداد میں انگریز راج کے فوری خاتمے کا مطالبہ نہ مانے جانے کی صورت میں گاندھی جی کی قیادت میں عدم تشدد کے خطوط پر عوامی تحریک شروع کرنے کی مکمل منظوری دی گئی تھی۔ حکومت بھی اس پہنچنے سے نمٹنے کے لئے تیار تھی اور ۸ اور ۱۹ اگست کی دو میانی شب گاندھی جی، ورکنگ کمیٹی کے ارکان اور دیگر سرکردہ کانگریسی رہنماؤں کو گرفتار کر کے حراست میں لے لیا گیا۔ گاندھی جی کو پٹانہ میں آغا خان کے محل میں رکھا گیا جب کہ دیگر رہنماؤں کو قلعہ احمد نگر میں قید کیا گیا۔ گاندھی جی کو طبی غیادوں پر مئی ۱۹۳۳ء میں رہا کر دیا گیا جب کہ دیگر رہنماؤں کو جنگ کے خاتمے کے بعد جون ۱۹۳۵ء میں رہا کیا گیا۔

اچانک یہ کربلائی نے ۳ دسمبر ۱۹۳۶ء کو لوک سبھا میں اپنی تقریر کے دوران کہا ”کانگریس ورکنگ کمیٹی کے بیشتر ارکان ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے خلاف تھے۔ پھر گاندھی جی نے کہا آپ کانگریس کے ارکان ایک قابل احترام اور بہت ذمہ دار تنظیم ہیں۔ آپ یہ دوا نہیں کھیل سکتے۔ لیکن میں نے تمام عمر جوا کھیلنا ہے اور میں اسے تمام کھیل لوں گا۔“

آئیے دیکھیں کہ اس عقیم جوئے میں کیا داؤ پر لگایا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گاندھی جی کو غلط طور پر یہ یقین تھا کہ اگر انگریز ہندوستان سے نکل گئے تو جاپان کے پاس اس پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہو گا۔ اسی نقطہ نظر سے ہندوستان چھوڑ دو، کانغوا بے حد معقول نظر آتا ہے۔ بلاشبہ یہ عامل بھی ان کے ذہن میں کام کر رہا تھا لیکن غالباً ان

کی مرکزی محرک قوت ایک دوسری جانب سے آئی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی زندگی کا عظیم لمحہ تب آئے گا جب وہ اپنی زندگی کے اس مشن کو پورا کرنے کے قابل ہوں گے جس کے لئے وہ جنوبی افریقہ سے ہندوستان آئے تھے۔ انہیں اس کا پہلا موقع تحریک خلافت کے دوران اور دوسرا اب نظر آیا تھا۔ اگر انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیا جاتا تو ہندوستان کی کوئی طاقت گاندھی جی کے عروج کو نہ روک سکتی۔ گاندھی جی کی ذات میں پیغمبر اور سیاستدان کے امتزاج نے انہیں ایک نہایت عظیم اور طاقتور قوت بنا دیا تھا۔ ۱۹۲۰ء سے اب تک وہ متواتر فتح مند ہوتے آئے تھے اور تمام مخالف قوتوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے سوائے جنال کے جو ان کی راہ کی واحد رکاوٹ تھے۔ جنال اب ایک قلعہ بند حیثیت حاصل کر چکے تھے کیونکہ سرکار برطانیہ اور برطانوی حکام مقبوضی سے ان کی پشت پر کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہندوستان سے نکل جاتے تو گاندھی جی ایک لمحے میں جتار کو پکڑ کر رکھ دیتے اور پورا ہندوستان ان کے قدموں پر گر جاتا اور وہ ملک کے طول و عرض میں ہر شے کے مالک ہوتے۔۔۔۔۔ راج پکرو تی یا ہندوستان میں مقدس گاندھی سلطنت کے پوپ۔ اس طرح گاندھی ازم ہندوستان میں پوری طرح مستحکم ہو جائے گا اور ہر شخص کو گاندھی جی کے فرامین کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ان کے پیغمبر پوری دنیا میں گاندھی ازم کے پیغام کی تبلیغ کریں گے جو پھر دنیا بھر میں گونجے گا۔

ان کے ”ہندوستان چھوڑ دو“ جوئے کا غائبابھی مقصد تھا یہ وہ عظیم خیال تھا جس نے انہیں متحرک کیا اور اس وقت ان کے مزاج کو پاگل پن کے قریب پہنچا دیا جب انہوں نے اپنی ”ہندوستان چھوڑ دو“ تحریک کا آغاز کیا۔ یہ ناممکن تھا کہ محض غیر ملکی تسلط کے خاتمے کی خواہش ان کے مزاج کو اس نہج تک پہنچاتی۔ بعد ازاں جب گاندھی جی نے کیونٹ مشن کو سبوتاژ کیا اور ورلگ کمیٹی کی اکثریت کی ہدایت کو مسترد کر دیا اس وقت بھی وہ اسی محرک کے زیر اثر تھے۔ اگرچہ اس دن سے گاندھی جی کے لائحہ عمل کی کڑی جانچ کی جائے جب وہ ۱۹۴۵ء میں سرزمین ہندوستان پر وارد ہوئے تھے تو علم ہو گا کہ اپنی گوہیں

مکوں سرگرمیوں کے بلوہود انہوں نے اس امر کو ایک لمحے کے لئے بھی فراموش نہیں کیا جسے وہ اپنی زندگی کا مقصد تصور کرتے تھے۔۔۔۔۔ یہی کہ ان کے پاس پوری دنیا کے لئے ایک پیغام ہے۔ اس دشمن میں گاندھی جی کا وہ جواب دہرانے کے قابل ہے جو انہوں نے رابندر ناتھ ٹیگور کو دیا تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے ۱۹۳۱ء کی تحریک عدم تعاون میں گاندھی جی کی کچھ سرگرمیوں پر احتجاج کیا تھا جس پر گاندھی جی نے لکھا تھا۔۔۔۔۔ ”میرے اعتماد نے مجھے گمراہی چھت پر چڑھ کر یہ اعلان کرنے سے روک رکھا ہے کہ عدم تعاون اور عدم تشدد کا پیغام پوری دنیا کے لئے ایک پیغام ہے۔ اگر یہ اس مٹی میں شراورد نہ ہو جس میں پیدا ہوا ہے تو پھر یہ لازماً ناکام ہو جائے گا“

گاندھی جی کی ”ہندوستان چھوڑ دو“ تحریک مکمل طور پر ناکام ٹھہری اور ہندوستان کو گاندھی جی کے عالمی نجات دہندہ بننے کی کوشش کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ یہ سزا ہندوستان کی تقسیم تھی۔ اس لمحے سے جب کانگریس نے ۱۹۴۷ء میں وزارتیں قبول کی تھیں گاندھی جی ہی کانگریس کے سب سے بڑے رہنما اور مشیر تھے اور وہ کانگریس ہائی کمان کے ذریعے اپنی پلاوہی اور طاقت کا اظہار کرتے رہے۔ اس عرصے کے دوران ہونے والی ہر غلطی کی حقیقی ذمہ داری لازماً مشیر اعلیٰ ہی کو قبول کرنی چاہئے۔ کانگریس کے وزارتیں قبول کرنے کے وقت خصوصاً اعلان جنگ کے بعد اس کا ہر ہر اقدام غلط اور سمجھ بوجھ سے عاری تھا کیونکہ اس نے حقائق اور خاص طور پر صورتحال کو کبھی پیش نظر نہیں رکھا۔ جنال نے کانگریس کی غلطیوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور حکومت برطانیہ اور مسلم حوام دونوں کی نظر میں اپنی حیثیت کو مضبوط اور مستحکم کر لیا۔ جنال اور مسلم لیگ دونوں اب نظر انداز کیے جانے کے قابل نہ رہے تھے۔

یہ سچ ہے کہ ہندوستان کو ہندوستانی مفقہ کی رضامندی کے بغیر متعارف ملک قرار دیا گیا تھا لیکن دائرہ اس نے کانگریس اور خصوصاً گاندھی جی کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ فی الواقعہ وہ جزوی طور پر اس میں کامیاب بھی ہو گیا لیکن

بعد ازاں گاندھی جی نے اپنا دھن بدل لیا اور ان کا رویہ سخت ہونے لگا اور انہوں نے کانگریس کو وزارتوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت جاری کی۔ ۱۹۳۰ء کے آغاز میں انہوں نے کانگریس کے اجلاس رام گڑھ میں سول نافرمانی کی تحریک دوبارہ شروع کر دینے کی دھمکی دی تھی۔ پس گاندھی جی نے ایسی صورت حال پیدا کر دی کہ لارڈ لن تھم کو کے پاس مسلم لیگ اور جنٹل سے ہمدردی حاصل کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہا۔ ان حالات میں مسلمانوں کو مطمئن رکھنے کے لئے حکومت برطانیہ نے انہیں واضح یقین دہانی کروائی کہ آئندہ ہندوستان کا دستور تیار کرتے وقت مسلمانوں کے جذبات اور خواہشات کا پورا احترام کیا جائے گا۔ اس طرح پاکستان کا بیج بویا گیا۔

آسمانی فضاؤں میں پرواز کرنے اور سیاح کا کردار ادا کرنے کی شدید خواہش میں گاندھی جی نے ہندوستان کے ارضی مفلوات کو یکسر فراموش کر دیا۔ انہوں نے راستے کے سرخ نشان بھی نہیں دیکھے۔ ہندوستان چھوڑ دو، تحریک نے جلتی پر تیل کا کردار ادا کیا اور ایک الگ اور خود مختار مسلم ریاست کے قیام کے لئے مسلم لیگ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹا دیں۔ "ہندوستان چھوڑ دو" تحریک نے قیام پاکستان راستہ ہموار کیا۔ گاندھی جی کا جوا خود ان کی اور ہندوستان کی تباہی پر مبنی تھا۔

باب نمبر ۳۱

رہائی کے بعد گاندھی جی کی سرگرمیاں (۱۹۳۵-۱۹۳۳ء)

اول: حکومت کو مطمئن کرنے کے لئے ان کی کوششیں

مئی ۱۹۳۳ء میں قید سے رہائی کے بعد گاندھی جی نے ایسا رویہ اختیار کیا جو ان کے پہلے نظریات سے یکسر الگ تھا اور فطری طور پر دسیے کی اس تبدیلی سے بہت سی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے نئے لائحہ عمل کا آغاز ایک پریس انٹرویو سے ہوا جو انہوں نے لندن کے اخبار دی نیوز کوئیکل کے نمائندے سٹیورٹ میکڈر کو دیا۔ گاندھی جی نے یہ پریس انٹرویو کیوں دیا؟ ان کے سوانح نویس پیارے لال نے "آخری دور" کی جلد اول کے صفحہ ۲۸ پر لکھا ہے۔

"اس بات کا (گاندھی جی نے) درست اندازہ لگا لیا تھا کہ برطانوی ہندوستان اور برطانیہ کے تعلقات کو خراب کر دی ہے۔۔۔۔۔۔ کانگریس سے براہمادی۔۔۔۔۔۔ ہندوستان کی آزادی سے براہمادی۔۔۔۔۔۔ اور خاص طور پر خود ان سے شدید ناگوار براہمادی ان کے عدم تشدد اور ہندوستان چھوڑ دو کے مطالبے سے براہمادی۔ چنانچہ گاندھی جی نے اس براہمادی پر قابو پالنے اور شیر سنگھ کو بحال کرنے کے لئے تمام وسائل بروئے کار لانے شروع کر دیے۔"

سٹیورٹ میکڈر نے ان کی بات چیت کا مقصد مفہوم اور لب لباب یہ تھا کہ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۳ء تک دنیا بہت بدل چکی ہے اور اب سول نافرمانی کی تحریک دوبارہ شروع کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر بھی آمادگی ظاہر کی کہ وہ کانگریس کو ہدایت کریں گے کہ اگر ہندوستان کی آزادی کا فوراً اعلان کر کے ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے تو اسے بجلی کارروائیوں میں بھرپور

قانون کرنا چاہتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ وائسرائے سے ملاقات کر سکے تو انہیں بتائیں گے کہ ان کا مقصد عسکری کارروائیوں میں اتحادیوں کی مدد کرنا ہے نہ کہ رگڑیں ڈالنا جہاں تک اس پریس انٹرویو کے مقصد کا تعلق ہے۔ "یہ ان (گاندھی جی) کی انفرادی کوشش تھی تاکہ موجودہ جمود کو ختم کیا جاسکے۔ ان میں عوام سے زیادہ طاقتوں کو متاثر کیا گیا تھا (ملاحظہ فرمائیے) مہاتما اور ازم اہل جمہوریہ" صفحہ ۱۸۱ انہوں نے وائسرائے کو مندرجہ ذیل خط بھی لکھا:

"میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کو ہدایت کرنے کے لئے تیار ہوں کہ بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر اگست ۱۹۴۲ء کی قرارداد کے تحت منظور کردہ سول نافرمانی کی تحریک اب نہیں چلائی جاسکتی اور کانگریس حکومت کو عسکری کارروائیوں میں چورا قانون کرنا چاہئے بشرطیکہ ہندوستان کی آزادی کا فوری اعلان کیا جائے اور ایک قومی حکومت قائم کی جائے جو مرکزی اسمبلی کے سامنے جوابدہ ہو۔ مزید شرط یہ رکھی جائے کہ جنگ کی طوالت کے دوران 'قومی کارروائیاں' حالیہ طور پر جاری رہیں لیکن ان سے ہندوستان پر کوئی مالی بوجھ نہ پڑے۔ اگر حکومت برطانیہ کسی معاملے کی خواہش مند ہے تو دوستانہ مذاکرات مکتوب نوٹس کی جگہ لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کے ہاتھوں میں ہوں۔"

(تحدید فکر، جلد ۶، صفحہ ۳۳۳)

لارڈ ویل نے اس خط کا جواب ۱۵ اگست ۱۹۴۳ء کو دیا جب اتحادیوں کی کامیابی نہ صرف جیتی تھی بلکہ نظر آ رہی تھی۔ ان حالات میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وائسرائے نے کیا جواب دیا ہو۔ گاندھی جی کی جانب سے کانگریس کی جنگ میں شمولیت کو شکریے کے ساتھ مسترد کر دیا گیا اور مذاکرات کے لئے ان کی درخواست بھی رد کر دی گئی۔ اس جواب کا نتیجہ یہ تھا کہ انگریزوں کو جنگ میں کانگریس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی کانگریس اس پوزیشن میں ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا احیاء کر سکے۔

مولانا آزاد نے گاندھی جی کی جانب سے وائسرائے کا دل موم کرنے کی کوشش پر اس طرح تبصرہ کیا ہے:

"حکومت سے مراسم برحالے کے لئے گاندھی جی کا اقدام نہایت بے وقت تھا۔ یاد رکھا جائے کہ جب رنجشوں کا آغاز ہوا تھا تو میں نے کانگریس کو قائل کرنے کی شدید کوشش کی تھی کہ جنگ کے تئیں حقیقت پسندانہ اور مثبت رویہ اختیار کیا جائے۔ گاندھی جی نے اس وقت یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی بلاشبہ اہم ہے لیکن عدم تشدد سے وابستگی اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ان کی دو ٹوک پالیسی یہ تھی کہ اگر ہندوستان کی آزادی کا واحد راستہ جنگ میں شمولیت ہے تو وہ اسے اختیار نہیں کریں گے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ کانگریس برطانیہ سے قانون کرے گی اگر ہندوستان کو آزاد قرار دے دیا جائے" یہ ان کے ابتدائی نظریات سے یکسر الگ تھا۔"

(ہندوستان کا حصول آزادی، صفحہ ۱۹۲)

عدم تشدد کی اس مخالفت کے متعلق مولانا آزاد کے ریمارکس نہایت دلچسپ ہیں۔ "اب ۱۹۵۷ء میں لکھتے ہوئے جب میں واقعات کو ماضی کے تناظر میں دیکھتا ہوں تو میں یہ کہنے پر آمادہ نہیں رہ سکتا کہ تشدد اور عدم تشدد کے سوال پر ان (گاندھی جی) کے قریب ترین ساتھیوں کے رویے میں حیران کن تبدیلی آئی۔ جب کانگریس نے یہ قرارداد منظور کی کہ اگر برطانیہ ہندوستان کو آزاد قرار دے دے تو وہ عسکری کارروائیوں کی حمایت کرے گی تو سردار بھیل "ڈاکٹر راجندر پرشاد" اچاریہ کی پانی اور ڈاکٹر پرکاش گھوش ورکنگ کمیٹی سے مشتعل ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ ان کے لئے عدم تشدد ایک فلسفہ حیات ہے اور ہندوستان کی آزادی سے زیادہ اہم ہے لیکن جب ۱۹۴۷ء میں ہندوستان واقعتاً آزاد ہو گیا تو ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہندوستانی فوج کو تحلیل یا

معطل کر دیا جائے۔ اس کے برعکس انہوں نے اصرار کیا کہ ہندوستانی فوج کا
 ہتھیار کر کے اسے حکومت ہند کے فوری کنٹرول میں دے دینا چاہئے۔ یہ خیال
 اس دور کے کانگریس لیڈر کی تجویز سے متضاد تھا۔ کانگریس لیڈر نے مشورہ دیا
 تھا کہ ۳ برس تک ایک متحدہ فوج اور متحدہ کمان ہی کو قائم رکھنا چاہئے لیکن یہ
 نہیں مانے۔۔۔۔۔ جس بات سے مجھے سب سے زیادہ حیرت ہوئی وہ ڈاکٹر
 راجندر پرشاد کی مخالفت تھی۔ وہ امن پرست تھے اور عدم تشدد سے شدید
 ترین وابستگی رکھتے تھے۔ اب وہ فوج کی تقسیم کے اصرار میں پیش پیش
 تھے۔۔۔۔۔

(ہندوستان کا حصول آزادی، صفحات ۹۸، ۱۰۰، ۱۰۱)

”مجھے یقین ہے کہ اگر فوج کو متحد رکھا گیا ہو تو خون کے ان دریاؤں کو پینے
 سے روکا جاسکتا تھا جن کا سلسلہ آزادی کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ فوج کو
 فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کیا گیا۔۔۔۔۔ اب تک فوج میں کسی قسم کے فرقہ
 وارانہ جذبات نہیں تھے۔۔۔۔۔“

(ایضاً)

دوم: راج گوپال اچاریہ اور گاندھی جی کی جانب سے

جٹاچ کوپا پاکستان کی پیشکش (۱۹۴۴ء)

راج گوپال اچاریہ ہمیشہ آزادانہ سوچ کے مالک رہے تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ
 انہوں نے گاندھی جی کی ”ہندوستان چھوڑ دو“ تحریک پر اپنی تباہی کس طرح لڑی۔
 کانگریس مشن کی ناکامی کے بعد راج گوپال اچاریہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ وقت آگیا ہے کہ
 مسلمانوں کو پاکستان دے دیا جائے۔ وہ محض اپنے خیالات کے عمومی اظہار پر قانع نہیں
 رہے بلکہ انہوں نے عدرا س کانگریس لیڈر پارٹی میں ایک قرارداد بھی پیش کی جس میں
 آل انڈیا کانگریس کمیٹی کو تجویز پیش کی گئی تھی کہ وہ مسلم لیگ کا علیحدگی کا مطالبہ تسلیم
 کر لے۔ جن دلائل پر راج گوپال اچاریہ نے اپنے اس نتیجے کی بنیاد استوار کی تھی وہ اس
 قرارداد میں بہت عمدگی سے پیش کئے گئے تھے۔ قرارداد کا یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔

”ہمیں تک مسلم لیگ کا یہ اصرار ہے کہ وہ اس سنگین قومی خطرے کے لمحے میں
 صرف اس شرط پر کسی متحدہ قومی کارروائی پر رضامند ہوگی اگر متحدہ ہندوستان کے کچھ
 علاقوں کے علیحدگی کے حق کو وہاں کے عوام کی خواہشات کے مطابق تسلیم کیا جائے۔ اس
 پارٹی کی یہ رائے ہے اور یہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ اس سنگین
 بحران کے موقع پر ایک قومی حکومت کے قیام کے امکانات کو قربان کر دے کیونکہ
 ہندوستان کی وحدت پر مشتبہ فائدے کا تنازع کھڑا کرنا فضیلت غیر دانشمندانہ پالیسی ہے اور
 اب کم برائی کو منتخب کرنا اور مسلم لیگ کے علیحدگی کے مطالبے کو تسلیم کرنا بہت ضروری
 ہو چکا ہے۔“

(ہندوستان کا حصول آزادی، صفحات ۶۸-۶۷)

کانگریسی ارکان نے اس پر شدید احتجاج کیا کہ درحقیقت کمیٹی کا ایک رکن خود کو ایسی

عارضی طور پر کھولنے پر آمادہ راجہ جی نے ان کے سامنے اپنا یہ فارمولا پیش کرنے کا موقع حاصل کر لیا کہ جو انہوں نے مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان معاہدے کے لئے وضع کیا تھا۔ بعد ازاں راجہ جی فارمولے کے نام سے مشہور ہونے والے اس خاکے کے نمایاں خطرات یہ تھے۔

۱۔ مسلم لیگ کو آزادی کے ہندوستانی مطالبے کی حمایت کرنی چاہئے اور عبوری دور کے لئے عارضی عبوری (گھرانہ) حکومت کے قیام میں کانگریس سے تعاون کرنا چاہئے۔

۲۔ جنگ کے خاتمے کے بعد کانگریس ایک ایسا کمیٹی مقرر کرنے پر رضامند ہو گی جو ہندوستان کے ان شمال مغربی اور شمال مشرقی حصوں کی حد بندی کرے گا جہاں مسلمان عمل اکثریت میں ہیں۔

۳۔ ان علاقوں کے باشندوں میں بالغ رائے دہی یا کسی مساوی ذریعے سے استعصواب رائے کروایا جائے گا جو ہندوستان سے علیحدگی کے مسئلے کا فیصلہ کرے گا۔ اگر اکثریت ہندوستان سے علیحدہ خود مختار ریاست کے قیام کے حق میں فیصلہ دے گی تو اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔

۴۔ علیحدگی کی صورت میں دفاع، تجارت، مواصلات اور دیگر اہم امور کو تحفظ دینے کے لئے باہمی معاہدہ کیا جائے گا۔

۵۔ یہ شرائط صرف اس صورت میں قابل عمل ہوں گی اگر برطانیہ 'ہندوستان کی حکومت کے لئے مکمل اقتیارات اور ذمہ داریوں کا انتقال کرے۔

گاندھی جی نے لمحہ بھر سوچے بغیر ان تجویز کی منظوری دے دی۔ ان کی رضامندی سے ایس ہو کر راجہ جی مسلم لیگ کے صدر جنرل کے پاس پہنچے۔

۶۔ مئی ۱۹۴۳ء کو قید سے رہائی کے بعد اس سلسلے میں پہلا قدم گاندھی جی نے خود اٹھایا اور جنرل کو خط لکھا کہ دو راجہ جی فارمولے پر بات چیت کے لئے ان سے ملاقات

قرار داد سے وابستہ کر رہا ہے جو کانگریس کی اعلان کردہ پالیسی کے اس قدر خلاف ہے اگرچہ یہ اتنا (راج گوال) کی طرف سے ڈسپلن کی سنگین خلاف ورزی تھی لیکن ان کے خلاف اس ضمن میں ضابطے کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے ہر طور ورنگ کمیٹی اور صدر کی مشاورت کے بغیر اپنے اس اقدام پر کمرے افسوس کا اظہار کیا اور ورنگ کمیٹی سے مستعفی ہو گئے۔

راج گوال اپنا یہ کسی خیال کی گرفت میں آنے پر خاموش رہنے والے انسان نہ تھے۔ اب انہوں نے گاندھی جی کی دلچسپی اپنے منصوبے پر مرکوز کرنے کی کوشش کی اور اس میں سبب حد کامیاب رہے۔ پیارے لال نے اپنی کتاب "مہاتما گاندھی"۔۔۔ آخری دور" کی جلد اول کے صفحات ۶۸-۶۹ پر ان کوششوں کا تذکرہ مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا ہے۔

"اگست ۱۹۴۲ء میں کانگریس کے لیڈروں کی گرفتاری کے بعد سے راجہ جی مسلسل کانگریس اور مسلم لیگ میں مفاہمت پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے تاکہ سیاسی جمود کا کوئی حل نکالا جاسکے (راجہ جی کو 'ہندوستان چھوڑ دو' تحریک کی اعلانیہ مخالفت کی وجہ سے گرفتار نہیں کیا گیا تھا) دور خود کے ایک دانشور بننے ہونے کے غلطے انہیں اپنی قائل کرنے کی اہلیت پر بے چارہ بھروسہ تھا۔ راجہ جی نے محسوس کیا کہ اگر کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لے آیا جائے تو ہندوستان کی آزادی فوراً حاصل کی جاسکتی ہے۔ انہوں نے خود کو مزید قائل کیا کہ اگر کانگریس، مسلم لیگ کا یہ مطالبہ تسلیم کر لے کہ مسلم اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کو حق خود ارادی دیا جائے تو مسلم لیگ آزادی ہند کے مطالبے میں کانگریس کی جتنی بات چیت چاہئے گی اور انگریز طاقت کے لئے اس مشترکہ مطالبے کو مسترد کرنا ممکن نہیں ہو گا۔

مہاتما جی جیپ میں گاندھی جی کے روزے کی وجہ سے جیل کے دروازے بھجورا

کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ۱۹۴۷-۴۸ء کے دوران جناح نے گاندھی جی کو خط پر خط لکھے تھے کہ وہ ہندو مسلم مسائل پر ان سے ذاتی گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں لیکن گاندھی جی نے اس وقت جناح کی درخواست پر سرمو غور نہیں کیا بلکہ انہیں پہلے مولانا آزاد سے رابطہ قائم کرنے کے لئے کہا۔ اب پیسہ پوری طرح گھوم چکا تھا اور یہ گاندھی جی تھے جو جناح سے مذاکرات کے متعلق تھے۔ چارے لال نے جو گاندھی جی کے سولہ نوٹس تھے ان کے متعلق کتاب ”آخری دور“ کی جلد اول کے صفحہ ۹۹ پر ان وجوہ کا تذکرہ کیا ہے جن کی بناء پر گاندھی جی نے جناح کے ساتھ راجہ جی کی پاکستان کی پیشکش اور سرفہ دھرانے میں پیش رفت کی۔

”گاندھی جی نے راجہ جی کے فارمولے کی منظوری کیونکر دی اور انہیں مطالبہ پاکستان تسلیم کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا انہوں نے تقسیم کی تجویز اور ہندوستان کے وزارت کو نکال کر قرار نہیں دیا تھا؟ کچھ نقادوں نے پوچھا گاندھی جی نے وضاحت کی کہ انہوں نے جس چیز سے اتفاق کیا تھا وہ اس اصول خود اختیاری کے سوا اور کچھ نہ تھی جسے خود کانگریس ورکنگ کمیٹی مان چکی تھی۔ اس کا مفہوم ان علاقوں کو علیحدہ ہونے کا حق دینا تھا جو یہ چاہتے وہ بھی ان علاقوں کے باشندوں کی خواہشات کی ایک موزوں طور پر منصفانہ و مستحباب کے ذریعے یقین دہانی کے بعد ملکی تحفظ، سالمیت اور اقتصادی ترقی بطور وحدت قائم رہتی۔۔۔۔۔

”راجہ جی فارمولے نے مسلم لیگ کے مطالبے کا نچوڑ اس حد تک تسلیم کر لیا تھا جس حد تک وہ معقول تھا۔ گاندھی جی نے کہا کہ اگر اس (علحدہ وحدت) کا نام پاکستان رکھا جائے تو انہیں اس پر قطعاً اعتراض نہیں ہے۔۔۔۔۔

”اگر اس کا مقصد ایک ایسی اکائی کو تشکیل دینا ہے جہاں مسلم مذہب اور ثقافت کو ترقی کا بھرپور موقع حاصل ہو اور جہاں مسلم فرسے کے رہنماؤں کی صلاحیتوں اور شخصیات کو اظہار کا موقع اس خوف کے بغیر مل سکے کہ غیر منقسم ہندوستان میں وہ اپنے سے زیادہ

پہلاہیت افراد سے دب جائیں گے“ تو ان (راجہ جی) کا فارمولا ان تمام مقاصد اور مطالبات کو پورا کرتا ہے۔۔۔۔۔

”انہوں نے جناح کی استقامت، ان کی عظیم قابلیت اور اس دیانتداری کا بھرپور احترام کیا جسے کوئی خرید نہیں سکا تھا۔ یقیناً جناح جیسا محبت وطن ایسی آزادی کو پسند نہیں کرے گا جو بھائی کو بھائی سے جنگ میں الجھا دے۔۔۔۔۔ اسی لئے انہوں نے راجہ جی (نے) ان (جناح) کے دور پر دستک دی ہے، اپنی پتہ جانچ کے لئے ان کے حوالے کئے ہیں اور انہیں کسی ذہنی پکچائیز یا احتیاط کے بغیر اپنے پتے دکھانے کی التجا کی ہے۔۔۔۔۔“

یہاں لائی کو گاندھی جی نے کھراقی زبان میں مندرجہ ذیل خط جناح کو لکھا:

”برادر جناح! ایک وقت تھا جب میں آپ کو مادری زبان بولنے پر راضی کرنے کے قائل تھا۔ آج میں آپ کو مادری زبان میں خط لکھنے کی زحمت کر رہا ہوں۔ میں جیل سے اپنے دعوت نامے میں پہلے ہی اپنی اور آپ کی ملاقات کی تجویز پیش کر چکا ہوں لیکن رہا ہونے کے بعد میں نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے جلدی یہ کرنا چاہیے۔ آئیے جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں ملاقات کریں۔ مجھے اسلام یا ہندوستان کے مسلمانوں کا دشمن تصور نہ کریں۔ میں بیش آپ کا اور انسانیت کا دوست اور خادم رہا ہوں۔ مجھے مایوس نہ کریں۔

آپ کا بھائی

”گاندھی“ (ہندو نکر، جلد ۶، صفحہ ۱۲۹۸)

اس خط کا جواب سری نگر کشمیر سے جناح نے فوراً انگریزی زبان میں دیا، جہاں وہ بحالی صحت کے لئے مقیم تھے۔ خط کا متن کچھ اس طرح سے تھا:

”میں واپسی پر پہنچی میں اپنے گھر میں آپ سے ملاقات کر کے بے حد مسرور ہوں گا۔ میری واپسی غالباً وسط اگست تک ہو گی۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت تک آپ کی صحت پوری طرح بحال ہو چکی ہو گی اور آپ بھی پہنچی واپس آجائیں گے۔ ملاقات سے

1234

تکلیف

(جملہ از ویسٹرن یونیورسٹی، صفحات ۱۳۹-۱۴۸)

لیکن جنگ اور گاندھی کے مذاکرات مندرجہ بالا تیسرے نکتے پر شکست و ریخت کا شکار ہو گئے۔ گاندھی جی کا موقف تھا کہ پہلے سرطے میں دونوں فریقوں کو متحدہ جدوجہد کے ذریعے تیسری قوت کو نکال باہر کرنا چاہئے۔ اس طرح جب ہندوستان غیر ملکی تسلط سے

آزاد ہو جائے گا پھر باہمی سمجھوتے اور معاہدے کے تحت دو علیحدہ ریاستیں قائم کی جا سکیں گی جو ۱۹۴۰ء میں مسلم لیگ کی قرارداد لاہور میں ظاہر کی گئی خواہش کے مطابق ہوں گی لیکن جناح گاندھی جی کے اظہار اور کانگریس پر بھروسہ کرنے کے لئے تیار نہ تھے کہ وہ انگریزوں کے ہندوستان سے رخصت ہو جانے کے بعد انہیں پاکستان دے دیں گے۔ وہ اپنا پاکستان فوراً اسی وقت حاصل کرنا چاہتے تھے اس سے قبل کہ غیر ملکی حکمران ہندوستان چھوڑ کر جائیں۔ انہوں نے کہا کہ علیحدگی ہر حال میں پہلے ہونی چاہئے اور بعد میں مشترکہ مفادات کے امور ایک معاہدے کے ذریعے کئے جائیں۔ اس موقع پر گاندھی جی نے جناح کو مطمئن کرنے کی جو کوششیں کیں ان کے متعلق حائزن مگر یہ اپنی کتاب ”گاندھی جی“ کے صفحہ ۱۶۰ پر لکھتے ہیں۔

”اگر اسی طرح کی کوششیں اس سے قبل مسلمانوں کی اکثریت کو علیحدگی پسندانہ رجحانات سے روکنے کے لئے کی جائیں اور ان میں استقامت اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا جاتا تو غالباً ہندوستان کی تقسیم کو روکا جاسکتا تھا لیکن اب مسلم لیگ کے اس طوفان پر بند باندھنے میں بہت دیر ہو چکی تھی جو امپریلزم کی بھرپور حمایت سے بے قابو ہو چکا تھا۔ گاندھی نے لیگ کی قرارداد لاہور ۱۹۴۰ء کے متعلق جو اچھے الفاظ اب کے تھے اگر یہی ۳ برس پہلے کہے ہوتے تو مسلمانوں کے ذہنوں پر جذباتی فتح حاصل کی جاسکتی تھی اور جناح کا سر جو بے طرح بڑھ چکا تھا تو ڈا بھاسکتا تھا۔۔۔۔۔“

”معاملات اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے اور مزاحمتوں میں اس قدر تلخی اور اشتعال پیدا ہو چکا تھا کہ یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی جو اگر ۱۹۳۱-۳۲ء میں کی جاتی تو بے حد موثر ثابت ہوتی۔۔۔۔“

مولانا آزاد ان جناح۔ گاندھی مذاکرات کے بے حد خلاف تھے۔ ان کی رائے یہ تھی

”میرے خیال میں اس موقع پر گاندھی جی کی جناح کی جانب یہ پیش رفت ایک

فلاح سیاسی غلطی تھی۔ اس سے مسٹر جناح کو نئی اور مزید اہمیت حاصل ہو گئی جس سے بعد ازاں انہوں نے پورا پورا ناکامی اٹھایا۔۔۔۔۔ مسٹر جناح اپنی بیشتر سیاسی وقعت ۲۰ء کی دہائی میں کانگریس کو چھوڑنے کے بعد کھو چکے تھے۔ زیادہ تر گاندھی جی کی کردہ اور ناکردہ حرکت کی وجہ سے ہندوستان کی سیاسی زندگی میں مسٹر جناح نے اپنی اہمیت دوبارہ حاصل کی۔“

(ہندوستان کا حصول آزادی صفحہ ۹۳)

۱۸ دن جاری رہنے والی طویل مجاہد میں جناح بات چیت ۲۷ ستمبر کو کانگریس کے لئے کسی سود مند نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ جب کہ دوسری جانب جناح کے لئے یہ ایک واضح فتح تھی کیونکہ انہوں نے پاکستان کی جنگ آدمی سے زیادہ جیت لی تھی۔ اس سے جناح کی پوزیشن اور وقار میں اضافہ ہو گیا اور مسلم لیگ کی کاز بے حد مضبوط ہو گئی۔ پنجاب کی تقسیم کے امکان سے وہاں کے ہندو اور سکھ بے طرح پریشان ہو گئے۔ اسی طرح بنگال کی ایک اور تقسیم سے وہاں کے ہندو سخت خوفزدہ ہو گئے۔ پنجاب اور بنگال کے سکھوں اور ہندوؤں نے محسوس کیا کہ راجہ جی۔ گاندھی سکیم انہیں تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ساور کر چلا اٹھے کہ ہندوستان کے صوبے راجہ جی اور گاندھی جی کی ذاتی جاگیر نہیں ہیں جنہیں وہ تجھے کے طور پر جسے چاہیں دے دیں۔

باب نمبر 27

شمسہ کانفرنس۔۔۔۔۔ جناح کی ضد (ہٹ دھرمی) ۱۹۴۵ء

جناح گاندھی مذاکرات کی ناکامی کے بعد لیگ اور کانگریس کے درمیان مختلف آئینی معاہدے کے لئے ایک اور کوشش کی گئی۔ ۱۹۴۳ء سے کانگریس کے ارکان نے ایک مرتبہ پھر بھولا بھائی ڈیسی کی قیادت میں مرکزی مجلس قانون ساز میں شرکت شروع کر دی۔ اس وقت اسی مجلس میں مسلم لیگ کے ڈی جیکب قائد لیاقت علی خاں تھے۔ دونوں فرقہ وارانہ مسئلے کا حل چاہتے تھے تاکہ دونوں پارٹیاں مرکز میں عبوری حکومت کے قیام میں شرکت کر سکیں۔ لارڈ ویول نے دونوں کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کی۔ انہیں امید تھی کہ مرکز میں مخلوط عبوری حکومت کے قیام سے دونوں پارٹیوں کے درمیان طویل المدت اور بہتر ہم آہنگی کے لئے فضا سازگار ہو گی۔ دونوں رہنما کچھ عارضی تنازع پر متفق ہوئے جنہیں ڈیسی لیاقت علی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے نمایاں خطوط کے مطابق کانگریس اور لیگ دونوں مرکز میں ایک حکومت قائم کریں گی جو دونوں جماعتوں کے یکساں نامزد کردہ افراد پر مشتمل ہو گی۔ اقلیتوں مثلاً سکھوں اور شیڈوڈ کاسٹوں کے نمائندوں کو بھی حکومت میں شامل کیا جائے گا۔ اس طرح بننے والی عبوری حکومت موجودہ آئینی ڈھانچے کے تحت ہی کام کرے گی اور گورنر جنرل اور کمانڈر انچیف کے علاوہ انتظامی کونسل کے جملہ ارکان ہندوستانی باشندے ہوں گے۔ جنوری ۱۹۴۵ء کے پہلے ہفتے میں ڈیسی سیوا گرام گئے اور پوری تصویر گاندھی جی کے سامنے پیش کی۔ گاندھی جی نے کہا کہ اگرچہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتے کہ آزادی پارلیمانی کارروائیوں کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے لیکن پھر بھی وہ بھولا بھائی کی پیش رفت کو سراہتے ہیں اور اپنا کام جاری رکھنے کے لئے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان یہ طے پایا کہ کسی مناسب موقع پر گاندھی جی ورنگل کمیٹی کو اکٹھا کر دیں گے کہ بھولا بھائی نے

سب کچھ ان کی رضامندی سے کیا (ملاحظہ فرمائیے) مہاتما گاندھی۔۔۔۔۔ آخری دور از

چارے لال صفحات ۱۲۳-۱۲۴

ڈیسی۔ لیاقت علی مذاکرات جو بے حد امید افراء انداز میں شروع ہوئے تھے انتہائی ناگواری میں ختم ہوئے۔ جناح نے ایک عوامی بیان میں کہا کہ وہ بھولا بھائی اور لیاقت علی کے مذاکرات کے متعلق کچھ نہیں جانتے اور لیاقت علی نے اپنی تجاویز لیگ کی جانب سے کسی اختیار کے بغیر پیش کی ہیں۔ لیاقت نے بھی انکار کر دیا کہ ان کے اور بھولا بھائی ڈیسی کے درمیان کوئی ”معاہدہ“ ہوا ہے۔ ۱۸ ستمبر ۱۹۴۵ء کو ایک اخباری بیان میں لیاقت علی نے کہا۔

”مسٹر ڈیسی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی ”معاہدہ“ نہیں ہوا بلکہ محض کچھ تجاویز صرف بات چیت کی بنیاد پر پیش کی گئیں۔“ لیاقت علی کی چار بجشی تو محض اپنے زور کے ایک انتہاء ہی سے ہوئی لیکن بھولا بھائی کے لیے یہ واقعہ ان کے سیاسی کیریئر کے خاتمے کا سبب بن گیا اور وہ ایک شکست دل لے کر دنیا سے چل بسے۔ کانگریس کی ہائی کمان خصوصاً سرور پٹیل نے قید سے رہائی سے بعد بھولا بھائی کی اس کارروائی کا شدید نوٹس لیا۔ بھولا بھائی نے بتایا کہ انہوں نے لیاقت علی کے ساتھ مذاکرات گاندھی جی کے علم اور ان کی تحریری اجازت سے کیے تھے۔ فی الحقیقت بھولا بھائی کے دلائل مثالی کے خلاف کوئی جواب نہیں تھا جنہوں نے ہر کام پورے غلوں اور حسن نیت سے کیا اور بیش مذاکرات کی مکمل تصویر گاندھی جی کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے کچھ بھی ناجائز طریقے سے نہیں کیا لیکن اس کے باوجود ان پر لیگ کے ساتھ سازش میں شریک ہونے کا الزام لگایا گیا اور انہیں اگلے عام انتخابات کے لئے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ کانگریس ہائی کمان کی جانب سے ایک وقاردار کارکن کو یہ صلہ دیا گیا جس نے لیڈروں کی خراست کے دوران آزادانہ سوچ رکھنے کی ہمت کی تھی۔ بھولا بھائی عوامی سطح پر یہ بدنامی برداشت نہ کر سکے اور بہت جلد حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔

بھولا بھائی ڈیلیٹی لویاقت ڈیلیٹی پبلک میں کردار ادا کرنے پر اس بری طرح مزاحیوں دی گئی؟ اس کی وجہ ان کا وہ کردار تھا جو انہوں نے آئی این اے کے مقدمے میں ادا کیا تھا جہاں ڈیفنس کونسل میں انہوں نے یادگار تقریر کی تھی اور قوم کی توجہ آئی این اے کے اس عظیم کردار کی جانب مبذول کروائی تھی جو اس نے سہاش چندر بوس کی قیادت میں ادا کیا۔ بھولا بھائی کی جانب سے سہاش چندر بوس کی اس قدر بھرپور تعریف اور ان کی پر اثر قیادت کو غور خیرین غالباً گاندھی جی اور سردار پٹیل دونوں کو نہیں بھایا۔

راج کوپال اچاریہ نے بھی جناح کو پاکستان کی شخصیت کانگریس سے مشاورت کے بغیر کی تھی۔ لیکن ان کے ساتھ کچھ خاص نہیں ہوا۔ انہیں محض ورنگہ سینی کی نشست سے مستعفی ہونا پڑا۔ ۱۹۴۰ء میں خود گاندھی جی نے اپنی تحریک عدم تعاون کانگریس سے مشورہ کے بغیر شروع کی تھی۔ جب پنڈت مدن موہن مالویہ نے گاندھی جی کے اس طرز عمل کے خلاف احتجاج کیا تو انہوں نے جواب دیا۔

”میری حقیر رائے کے مطابق یہ کسی کانگریسی رکن کا فرض نہیں کہ وہ کوئی ایسا اقدام کرنے سے پہلے کانگریس سے مشورہ لے جس کے متعلق اسے کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ بصورت دیگر اس کا مطلب انحطاط کا شکار ہونا ہے۔“

”کانگریس کے ہر رکن اور ہر عوامی ادارے کا یہ حق ہے بلکہ بعض اوقات تو یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں“ حتیٰ کہ اس پر عمل کریں اور کانگریس کے فیصلے کا بھی انتظار نہ کریں۔ بلاشبہ یہ قوم کی خدمت کا بہترین انداز ہے۔“

(اتحاد نگر، جلد ۲، صفحات ۳۳)

اس واقعے پر مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

”اس سے بھولا بھائی کو شدید دھچکا لگا اور ان کی صحت متاثر ہوئی۔۔۔۔۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ انہوں نے پوری وفاداری سے کانگریس کی خدمت کی ہے اور اس کی خاطر تکلیفیں برداشت کی ہیں جس کا واحد انعام انہیں مسترد کیے جانے اور بے عزتی کی صورت

میں ملا ہے۔۔۔۔۔ اس مرتبہ میں بھی گیا۔۔۔۔۔ انہیں شدید ترین صدمہ اس بات پر تھا کہ گاندھی جی نے تمام حقائق جاننے کے باوجود تقاضوں کے سامنے ان کی صفائی پیش نہیں کی۔۔۔۔۔ میں نے ان کی تکلیف قلب کی کوشش کی لیکن یہ بے سود تھی۔ اس کے بعد جلد ہی بھولا بھائی حرکت قلب بند ہو جانے سے چل بسے۔ میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں گمراہ دکھ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ بھولا بھائی نے بہت عرصے سے کانگریس کے لئے خدمات انجام دی تھیں اور انہیں باوجود سزا دی گئی“

(ہندوستان کا حصول آزادی، صفحہ ۷۳)

لارڈ ویول پہلی عالمی جنگ کے عظیم عسکری لیڈر فیلڈ مارشل لارڈ ایلین بائی کے مداح‘ موانع نویں اور پیر کار تھے۔ اس جنگ کے بعد یہ لارڈ ایلین بائی ہی تھے جو مصر میں برطانیہ کے ہائی کمشنر مقرر ہوئے اور انہوں نے لائبرل پارٹی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو مصر کو آزادی دینے کے لئے قائل کیا۔ لارڈ ویول بھی اپنے پرانے گرو کے نقش قدم پر چلتا چاہتے تھے اور ہندوستان کو آزادی دینے کے لئے انہی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہی بھولا بھائی ڈیلیٹی اور لیاقت علی کی مذاکرات میں حوصلہ افزائی کی تھی۔ جب ڈیلیٹی لیاقت بات چیت ٹانگی پر بیٹھ ہوئی تو انہوں نے خود میدان سنبھال لیا۔ ان کا پہلا قدم ’ونسٹن چرچل سے براہ راست رابطہ تھا جو اس وقت وزیراعظم تھے۔ ویول نے انہیں ایک ذاتی خط لکھا۔ اس خط کے متعلق وی بی سٹین لکھتے ہیں۔

”مجھے اس عظیم دستاویز کو دیکھنے کا موقع حاصل ہوا۔ اس میں انہوں نے بہت جرات مندی اور صاف گوئی سے اس وقت کی سیاسی صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حالات میں تبدیلی پر سختی سے زور دیا۔ ایک ایسی تبدیلی جو اوسط تعلیم یافتہ ہندوستانی شہری کو قائل کر دے کہ حکومت برطانیہ اپنے ارادوں میں متعلق ہے اور ہندوستان کے لئے دوستانہ جذبات رکھتی ہے۔“

(انتقال اقتدار، صفحہ ۷۷)

لارڈ ویل کا نقطہ نظر اور ہندوستانی سیاسی صورتحال کا تجزیہ فنی ذریعے سے تھا۔ اگر ہندوستان کے ہندو اور مسلمان رہنماؤں دونوں نے ملک کا فوجی دفاع مد نظر رکھا ہو تو وہ ملک کی تقسیم کے لئے اپنی بھونٹا کر دیاں روک دیتے۔ ہندوستان کے دفاع کے نقطہ نظر سے اس کی تقسیم ہولناک ترین واقعہ ہوتی۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی کسی ملک کا دفاع دیگر تمام چیزوں پر مقدم ہوتا ہے۔ ایک سپاہی کی حیثیت سے لارڈ ویل نے محسوس کر لیا کہ ہندوستان کے دفاع کا تقاضا یہی ہے کہ اسے لاتنا ایک سیاسی اور انتظامی وحدت رہنا چاہئے۔ مرکزی مجلس قانون ساز کے سامنے تقریر کرتے ہوئے لارڈ ویل نے کہا۔

”آپ جنرال کو نہیں بدل سکتے۔ دفاعی نقطہ نظر سے ’خارجی تعلقات اور متعدد داخلی و خارجی اقتصادی مسائل کے حوالے سے ہندوستان ایک قطری اکائی یا وحدت ہے۔ دو مذاہب جن کی دو قومیں بھی اپنے ثقافتی اور مذہبی اختلافات کے باوجود اکٹھی رہ سکتی ہیں۔ اس ضمن میں تاریخ متعدد مثالیں فراہم کرتی ہے۔“

”لارڈ ویل کو امید تھی کہ اگر وہ ایک عبوری حکومت میں مختلف پارٹی لیڈروں کو اکٹھے کام کرنے پر رضامند کرنے کے قابل ہو سکے تو وہ قتل اور سمجھداری سے انہیں کسی ایسے معاہدے کے لئے قائل کر لیں گے جس سے ہندوستان کی وحدت برقرار رہے۔ انہیں امید تھی کہ بعض مسائل جیسے جاپان کے خلاف جنگ کا کامیابی سے خاتمہ بعد از جنگ ہندوستان کی زرعی اور صنعتی ترقی کے لئے منصوبہ سازی وغیرہ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کی سوچ میں حقیقت پسندی کا شعور پیدا کریں گے اور وہ مسائل کے اس انبود سے آگاہ ہوں گے جس کا ہندوستان کو سامنا ہے۔ اس طرح روز بروز کی ذاتی پیمائشوں کی بجائے نئے انتظامی مسائل اور ان کے حل کے لئے اکٹھے کام کرنے کے نتیجے میں ان کے اندر ایک تعمیری اور رواداری پر مبنی نقطہ نظر پیدا ہو گا“

(پاکستان از خالد بن سعید، صفحات ۷۳-۷۴)

اس طرح اپنی حتی الامکان درست اور ٹیک تمناؤں کے ساتھ لارڈ ویل نے شمال میں ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کی ایک کانفرنس طلب کی جس کے لئے وہ پہلے وٹمن چرچل سے اجازت لے چکے تھے۔ خوشگوار سیاسی قضاء قائم کرنے کے لئے لارڈ ویل نے ۱۵ جون ۱۹۴۵ء کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ان تمام ارکان کو رہا کر دیا جنہیں ”ہندوستان چھوڑ دو“ تحریک کے ایام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ شمالی کانفرنس نے اپنی کارروائی کا آغاز ۲۵ جون ۱۹۴۵ء کو کیا۔

انتظامی دلچسپ امر یہ ہے کہ کانفرنس کے مدعوین کی پہلی فرسٹ میں کانگریس کے صدر مولانا آزاد کا نام شامل نہیں تھا لیکن اس غلطی کی صحیح گاندھی جی نے خود کھدائی۔ اپنی انتظامی تقریر میں وائسرائے نے تجویز پیش کی کہ جنگ کے اختتام تک ایک عبوری انتظام کے طور پر وائسرائے کی کونسل کے تمام ارکان ہندوستانی باشندوں پر مشتمل ہوں گے صرف کمانڈر انچیف اور وائسرائے خود غیر ہندوستانی ہوں گے اور جنگ کے خاتمے کے بعد ہندوستان اپنا دستور خود تشکیل دینے کے لئے آزاد ہو گا۔ اس کانفرنس میں جناح کا رویہ سخت پر غرور تھا اور وہ مولانا آزاد سے سخت تاثرات سے پیش آئے۔ اور بات نہایت کے لئے ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے مذاکرات میں فرقہ واریت کا زہر گھولا اور فرقہ وارانہ مسئلے پر بے حد احتجاج پندار انداز اختیار کیا۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہو گا کہ جناح چاہتے تو شمالی کانفرنس میں فرقہ وارانہ مسئلے کا خوشگوار حل نکل سکتا تھا۔ جناح نے یہ بے لگ روپیہ اپنایا کہ کانگریس کو وائسرائے کی کونسل میں کسی مسلمان کو نامزد کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہئے اور یہ اختیار صرف مسلم لیگ کو یا بالفاظ دیگر صرف جناح کو ہونا چاہئے۔ وائسرائے نے کہا کہ یہ جناح کی جانب سے ایک غیر معقول مطالبہ ہے جس پر جناح نے کہا کہ اگر ان کے مطالبے کو غیر عقلی کہا گیا تو مسلم لیگ کانفرنس سے تعاون نہیں کرے گی۔

اجلاس میں موجود کانگریسی نمائندوں نے مقامیت کی خواہش میں آخری حد تک

رہائیں دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ وہ دائسراے کی انتظامیہ کو نسل میں شیڈولڈ کاسٹ
 ہندوؤں اور مسلمانوں کو برابر نمائندگی دینے پر رضامند ہو گئے۔ اس کے باوجود جناح
 مطمئن نہیں ہوئے اور اپنے موقف سے ایک انچ نہیں ہٹے، نتیجتاً کانفرنس کو ترک کرنا
 پڑا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کانفرنس کو سبوتاژ کرنے میں چہ چل کا ہاتھ تھا یا نہیں، جیسا
 کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ حقائق جو بھی رہے ہوں، لارڈ ویل نے کانفرنس کی ناکامی کی
 ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ کانفرنس کو منسوخ کر کے انہوں نے اپنے مقصد کی
 کمزوری ظاہر کی۔ اگر انہیں یقین تھا جس کام انہوں نے کھل کر اظہار بھی کیا کہ جناح کا
 مطالبہ غیر معقول ہے تو انہوں نے اپنے ہی مقصد کی پیروی کیوں نہیں کی اور اس کے
 مطابق عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہو تا تو یقیناً انہیں تمام غیر ملکی بلکہ خاطر
 خواہ تعداد میں لنگی مسلمانوں کی بھی حمایت بھی حاصل ہوتی جن میں دوسروں کے علاوہ
 لیاقت علی اور حسین امام شامل تھے جو خفیہ طور پر ہندو مسلم معاملے کے لئے کوشاں
 تھے۔ اس بات کا کوئی جواز نہیں تھا کہ لارڈ ویل نے جناح کے جذبات کا غیر ضروری
 احترام کیوں کیا؟ جب کہ اس وقت جناح کی قیادت کوئی ایسی بلند پام بھی نہ تھی۔ پنجاب
 میں خضر حیات خان کی یونیٹ پارٹی حکمران تھی نہ کہ مسلم لیگ، بنگال میں لنگی
 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو اسمبلی میں شکست ہو گئی تھی۔ شمال مغربی سرحدی صوبے
 میں ڈاکٹر خان صاحب کی قیادت میں کانگریسی وزارت حکمران تھی۔ سندھ اور آسام میں
 بھی لیگ کے حالات ناخوشگوار تھے۔ ان حالات میں لارڈ ویل کے پاس جناح کے غیر معقول
 مطالبے کو بے جا اہمیت دے کر کانفرنس کو برہو کرنے کا کیا جواز تھا؟ صرف فرقہ پرست
 مسلمانوں نے جناح کے تصور پاکستان کو مضبوط نہیں کیا بلکہ انگریز بھی اس میں شریک
 تھے۔ انہوں نے جناح کی فرقہ وارانہ ہٹ کی بے حد حوصلہ افزائی کی جسے وہ اپنے مقاصد
 کے لئے بے حد مفید پاتے تھے۔ وہ اسے اپنے مقصد کے لئے زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ
 گاندھی کی کانگریس کو شکست دے سکیں۔

جب ۳۰ ستمبر ۱۹۴۶ء کو جنگ عظیم کا اعلان کیا گیا تو دائسراے نے فوری طور پر گاندھی
 جی اور جناح سے تعاون طلب کیا اور دونوں کو مذاکرات کے لئے مدعو کیا۔ اس واقعے کے
 حوالے سے جناح نے بعد ازاں کہا۔

”جنگ کے بعد مجھ سے مسٹر گاندھی کا سا سلوک کیا گیا۔ میں حیران رہ گیا کہ کیوں
 اچانک میرے مرتبے میں اس قدر اضافہ ہوا اور مجھے مسٹر گاندھی کے برابر جگہ دی گئی۔“
 (انتقال اقتدار از مبین صفی ص ۵۹)

اطلاع جنگ کے بعد کانگریس اور گاندھی کی ہٹ دھرمی سے جناح انگریزوں کی
 سرکاری اور غیر سرکاری ضرورت مان گئے اور انگریزوں نے انہیں سیاسی طور پر اجاگر
 کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بد قسمتی سے جناح سے متاثر ہونے کے باعث کانگریس کے غیر
 دانشمند چھٹنڈوں نے بھی جناح کو اپنی طاقت بوجھانے میں بے حد مدد دی۔

شملہ کانفرنس کی ناکامی جناح کی عظیم فتح تھی جس سے ان کے وقار میں بے حد اضافہ
 ہوا۔ دائسراے کی جانب سے جناح کے غیر معقول مطالبات کو اعتدال پسند مسلمان
 سیاستدانوں کے مقابلے میں غیر ضروری اہمیت دینا مسلمانوں کو واضح اشارہ تھا کہ یہ جناح
 اور صرف جناح ہیں جو ان کے ایماء پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرقہ پرست
 مسلمانوں کے مرتبے میں بے حد اضافہ ہو گیا اور غیر ملکی مسلمانوں کی پوزیشنیں بے حد کمزور
 ہو گئی۔ اس کا اثر پنجاب کی مسلم سیاست پر اتنا برا پڑا کہ اس سے خضر حیات خان کی
 قیادت گمنا گئی اور لیگ کی طاقت میں بے حد اضافہ ہوا۔ اب جناح پہلی مرتبہ پنجاب کی
 سیاست میں بھی بلند ترین مقام پر پہنچ گئے۔ شملہ کانفرنس میں ان کی ضد نے انہیں شاندار
 معاوضہ عطا کیا۔ غیر متحتم ہندوستان کے لئے اپنی تمام تر لیگ قوتاؤں کے باوجود لارڈ ویل
 کی ناپسندی مقصد نے ان لوگوں کو طاقت فراہم کی جو ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتے تھے۔

کابینہ مشن (۱۹۴۶ء)

۸ مئی ۱۹۴۵ء کو یورپ میں جنگ سرکاری طور پر ختم ہو گئی۔ اس دن جرمنی کی فوجی کمان کے قہقہوں نے ہتھیار ڈالنے کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ فوری طور پر انگلستان میں لیبر پارٹی نے ونسٹن چرچل کی قیادت میں حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ بولائی میں عام انتخابات ہوئے اور لیبر پارٹی برسر اقتدار آگئی اور اٹلی وزیر اعظم بن گئے۔ ۵ اگست کو انیم بموں کے ذریعے ہیرو شیرا اور ناگاساکی کی چابی کے بعد جاپان نے اتحادیوں کے سامنے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔

جو نئی لیبر حکومت برسر اقتدار آئی اس نے ہندوستان کے مسائل حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ایک ماہ سے بھی پہلے وائسرائے کو لندن طلب کر لیا گیا تاکہ ہندوستان کے پورے مسئلے کا از سر نو جائزہ لیا جاسکے۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد ۱۹ ستمبر کو لارڈ ڈویل نے حکومت برطانیہ کے ایماء پر ایک پالیسی بیان جاری کیا جس کا متن مندرجہ ذیل ہے۔

”ملک معظم (تاجدار برطانیہ) کی حکومت نے حزم کر رکھا ہے کہ وہ ہندوستانی رہنماؤں کی رائے کے اشتراک سے ہندوستان میں مکمل خود مختار حکومت کے جلد قیام کے لئے اپنی بھرپور کوشش کرے گی۔“

”شہلہ معظم کی حکومت کا ارادہ ہے وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ایک آئین ساز ادارے کو طلب کریں۔“

”شاہ معظم کی حکومت ایک ایسے معاہدے کے متن کی تیاری پر غور کر رہی ہے جو برطانیہ عظمیٰ اور ہندوستان کے درمیان فیصلے کے لئے ضروری ہو۔“

مندرجہ بالا اعلانات کرتے ہوئے لارڈ ڈویل نے اس بات پر زور دیا کہ خود انگلستان میں جنگ کے بعد لا تعداد فوری مسائل کے باوجود حکومت برطانیہ نے ہندوستان میں مکمل خود مختار حکومت کے جلد قیام کو اولین ترجیح دی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہندوستانی عوام کی امنگیں پوری کرنے کے لئے کس قدر تھکس ہے۔

وزیر خارجہ برائے امور ہند لارڈ متھوک لارنس نے سبیل نو کے موقع پر ریڈیو سے ہندوستانی عوام کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ اب دنیا میں ہندوستان کی جائز حیثیت کو تسلیم کروانے کے لئے اہم طعن یا عظیم دباؤ کی ضرورت نہیں۔ وہ ہندوستانی عوام پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ برطانوی عوام کی شدید خواہش ہے کہ ہندوستان برطانوی دولت مشترکہ میں ان کے برابر پارٹنر کی حیثیت حاصل کرے۔ انہوں نے مزید کہا۔ ”یہ مسئلہ اب مکمل نوعیت کا ہے۔ اب مسئلہ ایک عقلی اور قابل عمل لائحہ عمل تشکیل دینا ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہونا چاہئے جس کے تحت اقتدار ایسے نظام حکومت کی شکل میں ہندوستان کے حوالے کیا جائے۔ جو ہندوستانی عوام کی اکثریت کے لئے بخوش قابل قبول ہو۔“ تاکہ نیا ہندوستان اندونی کشش اور انتشار سے ختم و تقسیم اور مناقشت کا شکار نہ ہو۔“

مارچ ۱۹۴۶ء کے وسط میں وزیر اعظم اٹلی نے دارالعوام میں مندرجہ ذیل اہم تقریر کی۔

”ہندوستان کو لازماً منتخب کرنا ہے کہ اس کا آئندہ آئین کیا ہو گا دنیا میں اس کی حیثیت کیا ہو گی۔ مجھے امید ہے کہ ہندوستانی عوام برطانوی دولت مشترکہ میں شامل رہنے کا انتخاب ہی کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا کرنے سے انہیں بے حد فائدہ ہو گا۔ ان دنوں ایک مکمل اور باقی دنیا سے الگ تھک قومیت کا تصور بے حد فرسودہ ہو چکا ہے۔ وحدت اقوام متحدہ یا دولت مشترکہ کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے لیکن کوئی عظیم قوم دنیا میں ہونے والے واقعات میں حصہ لئے بغیر اکیلی نہیں رہ سکتی۔ لیکن اگر ہندوستان اسے منتخب کرے تو یہ بھی

اس کی اپنی مرضی سے ہونا چاہئے۔ برطانوی دولت مشترکہ اور ایمپائر کو خارجی جبر کی زنجیروں نے نہیں باندھ رکھا۔ اگر بصورت دیگر وہ آزادی کا انتخاب کرے تو ہمارے خیال میں اسے ایسا کرنے کا بھی حق ہے۔ اس تبدیلی کو جس حد تک ممکن ہو سکے آسمان اور سیک ہٹانے میں مدد کرنا ہمارا فرض ہو گا۔

انٹلی خصوصاً اس معاملے کو تیزی سے نمٹانا چاہتے تھے اور اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کابینہ مشن بھیجا جو سرٹیفیڈ کریس لارڈ مینٹھوک لارنس اور اسے دی ایلکزیڈر پر مشتمل تھا۔ آپسے ان حالات کا جائزہ لیں جن سے آگے چل کر کابینہ مشن دو چار ہوا۔ مشن کی آمد سے کچھ عرصہ قبل مرکزی قانون ساز اسمبلی اور مختلف صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ مسلم لیگ کی کامیابی ہر شعبے میں حیران کن تھی۔ انتخابی نتائج سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہندوستان کے تمام مسلمان رائے دہندگان کانگریس کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں۔ جنح نے ۱۹۳۷ء میں جو دھمکی منہو کر دی تھی وہ ۱۹۳۶ء میں ایک واضح اہم اور خاطر خواہ حقیقت بن چکی تھی۔ ہم یاد کر سکتے ہیں کہ ۱۹۳۳ء کے انتخابات میں کانگریس کی شاندار کامیابی کے بعد وغور غور سے چنڈت جواہر لال منہو نے کہا تھا کہ ملک کے سیاسی ارتقاء میں قتل ذکر رہائیں صرف وہ ہیں۔۔۔۔۔ انگریز اور کانگریس۔ جس پر جنح نے جرات مندی سے جواب دیا تھا ایک تیسرا فریق بھی ہے۔۔۔۔۔ مسلمان۔۔۔۔۔ جسے کانگریس صرف اپنے دسک اور تھائی کی قیمت پر نظر انداز کر سکتی ہے، قادی کے ذہن میں یہاں ایک سوال ابھرتا ہے کہ مسلم لیگ کی ۱۹۳۶ء کے انتخابات میں کامیابی کس حد تک کانگریس ہائی کمان کی اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے تھی۔ ۱۹۳۷ء میں کانگریس نے صوبائی وزارتیں تشکیل دیتے وقت مسلم لیگ کے بڑے بڑے دست تعاون کو مسترد کر دیا تھا اور پھر وہ مصائب و آکام جو مسلمانوں کے التزام کے مطابق انہیں کانگریس راج ۳۹-۱۹۳۷ء کے دوران برداشت کرنے پڑے تھے۔ بلاشبہ ان سب باتوں نے مسلم عوام کے ذہنوں پر بہت زیادہ گہرے اثرات مسلم لیگ کے مستقل پراپیگنڈے کی وجہ سے بھی مرتب کیے۔

لیکن یہ سوال کا پورا جواب نہیں ہے۔ درست اور حقیقی وضاحت یہ ہے کہ اسی اثنا میں ایک بہت بڑی طاقت ہندو میں اچھلی تھی۔ جس نے ملیحدگی کی جانب مسلم لیگ کے سفر کو بہت تیز رفتار کر دیا۔ یہ ایک نئے تصور کی تخلیق تھی۔۔۔۔۔ تصور ”پاکستان“ اس نئے خیال نے ہلائی طبقے کے مسلمانوں اور مسلم عوام کو ایک قاتل غر مواء فراہم کیا۔۔۔۔۔ ایک ملیحدہ مسلم ریاست کی تخلیق جس میں مسلمان بالادست ہوں گے اور قرآن و شریعت کے قوانین پر مبنی اسلامی نظام حکومت قائم ہو گا۔ اس طرح مسلم عوام بھی مسلم لیگ کے چور کار بن گئے جس سے مسلم لیگ نے اپنی طاقت حاصل کر لی کہ کانگریس کے لئے اسے نظر انداز کرنا ممکن نہ رہا۔

بعد از جنگ انتخابات میں مسلم لیگ کی شاندار اور زبردست فتح نے جنح کو ہندوستانی سیاست کی ایک عظیم الشان طاقت اور تقریباً ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کن کردار بتا دیا۔ جس شام کابینہ مشن ہندوستان پہنچا، انہوں نے مرکزی اور صوبائی کابینہ قانون ساز کے ان تمام منتخب ارکان کا اجلاس طلب کیا جنہوں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر انتخاب لڑا تھا۔ اس کو قتل میں ایک خود مختار پاکستان کا دو ٹوک مطالبہ کیا گیا۔ اس نے کابینہ مشن کو ہتھیار کیا جو ابھی ہندوستان پہنچا ہی تھا کہ اگر مسلمانوں کے مطالبے کے خلاف مشن کی جانب سے ان پر کوئی دستور ٹھونسنے کی کوشش کی گئی تو لیگ اپنے زیر اثر تمام طاقتوں سے اس کے خلاف مزاحمت کرے گی۔ یہ تھی وہ صورتحال جس کا ہندوستان پہنچنے ہی کابینہ مشن کو سامنا کرنا پڑا چنانچہ اس کے لئے اسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔

اگرچہ کابینہ مشن نے لیگ کی پوزیشن کی مضبوطی کا اندازہ کر لیا تھا لیکن وہ فوری طور پر آزاد پاکستان کی تخلیق کے لئے پوری اور حتمی طور پر تیار نہ تھا۔ مشن کے ارکان ایک ایسا راستہ نکالنا چاہتے تھے جس کے ذریعے پہلے ہندوستان کی بنیادی وحدت برقرار رکھی جاتی بعد ازاں مسلم اکثریت کے صوبوں کو تحلیل خود مختاری بھی دی جاسکتی تھی۔ بالفاظ دیگر لیگ کو پاکستان کا حاصل وقتی ہندوستان کے اندر مل سکتا تھا۔ مشن کے ارکان

نے پہلے پہل محسوس کیا کہ کسی حلقہ عمل پر پہنچنا مشکل نہیں ہو گا کیونکہ راج گوبال اچاریہ اور گاندھی جی کا منصوبہ پہلے ہی موجود تھا لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ ایک حلقہ عمل ناممکن ہے۔ ان حالات میں ۱۶ مئی ۱۹۴۶ء کو مشن نے اپنی سکیم پیش کی جو بعض ترامیم کے ساتھ راج گوبال اچاریہ گاندھی سکیم ہی تھی۔ اس سکیم کے دو حصے تھے۔۔۔۔ ایک طویل المدتی منصوبہ جس کا تعلق دستور سازی سے تھا اور ایک مختصر المدتی منصوبہ جس کا تعلق ملکی انتظام چلانے کے لئے عبوری حکومت کی تشکیل سے تھا۔ طویل المدت منصوبے کی بنیادی صورت مندرجہ ذیل سے نکالی سکیم پر مشتمل تھی۔

۱۔ (سب سے پہلے یا) چوٹی پر ایک یونین آف انڈیا (وفاق ہند) ہونی چاہئے جس میں برٹش انڈیا اور ریاستیں شامل ہوں۔ یہ خارجی امور، دفاع اور معاملات جیسے معاملات کی نگرانی کرے۔

ب۔ (اس کے بعد یا) تہ میں صوبے اور ریاستیں ہوں گی۔ یونین کے زیر اثر آنے والے تمام (علاقے) ہوں گے باقی ماندہ تمام اختیارات ان کے پاس ہوں گے۔

ج۔ لیگ کو پاکستان کا حاصل صوبوں کی تین سیکشنوں میں گروہ بندی کے ذریعے دیا جائے گا۔ یہ تین سیکشن کچھ اس طرح ہوں گے۔

سیکشن ۱۔ مدراس، بمبئی، صوبہ جات متحدہ، بہار، صوبہ جات متوسط اور اڑیسہ۔

سیکشن ۲۔ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان۔

سیکشن ۳۔ بنگال اور آسام۔

کابینہ مشن کے منصوبے کو ہندوستان بھر میں اخبارات نے بے حد پذیرائی بخشی۔ کابینہ مشن کے خلوص نیت پر کسی نے انگشت نہیں دھری اور ہندوستان کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لئے اس کی بھرپور کوششوں کو بھی ہر طرف سے سراہا گیا۔ کانگریس ذہن رکھنے والوں کو اس نے مشترکہ وفاق (یونین) مرکز فراہم کیا جب کہ مسلم لیگ کو اس نے

ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق کی مسلمان زونوں میں عمل صوبائی خود مختاری کی تشکیل کی۔ لیکن منصوبہ کا وہ حصہ جس کا تعلق صوبوں کی ابتدائی گروہ بندی سے تھا وجہ نزاع بن گیا۔ ایک طرف ہندوستان کی تقسیم کو روکنے اور دوسری جانب مسلم لیگ کے خود مختار ریاست کے بے پلک مطالبے کی وجہ سے مشن نے یہ حکیم اختراع کی۔ کچھ دیر غور کر ہم دیکھیں گے کہ کابینہ مشن کا پورا منصوبہ اسی بد نصیب حصے کے باعث ٹکائی سے دوچار ہوا۔

جناح کی تنقید ۲۲ مئی کو منظر عام پر آئی۔ یہ ایک مختلط بیان تھا جس میں کچھ بے اطمینانی کا اظہار کیا گیا تھا لیکن اسے یکسر مسترد کر دینے کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ نئی دہلی میں مسلم لیگ کو نسل کا اجلاس ۶ جون کو ہوا۔ جناح کی ہدایت کے تحت کو نسل نے کابینہ مشن کے اس منصوبے کو اس حد تک قبول کر لیا جس حد تک اس میں پاکستان کی بنیاد مسلم اکثریت کے صوبوں کی لازمی گروہ بندی کی اساس پر مبنی تھی۔ اس مشن کے منصوبے میں صوبوں اور صوبوں کے گروہوں کو یونین سے علیحدگی کے حق اور موقع کے پیش نظر کو نسل نے آئین ساز اسمبلی میں شمولیت پر رضا مندی بھی ظاہر کر دی۔ اس نے حتی طور پر اعلان کر دیا کہ اگرچہ ایک آزاد اور علیحدہ پاکستان ابھی تک اس کا مقصود ہے لیکن ہندوستان کے دستوری مسئلے کے پر امن اور فوری حل کی شدید خواہش کے تحت یہ منصوبے کو قبول کرتی ہے۔

کانگریس ورکنگ کمیٹی کانکان کا ابتدائی اجلاس ۲۳ مئی کو ہوا لیکن انہوں نے اس بیان پر کوئی حتمی رائے دینے سے اجراز کیا۔ انہوں نے صوبوں کی گروہ بندی کے مسئلے پر منصوبے میں کچھ تضادات کی نشاندہی کی۔ ان کے مطابق صوبوں کی "ابتدائی گروہ بندی" کی حق اس آزادی کے ساتھ متصادم تھی جس کا صوبوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ جس گروپ میں چاہیں اپنی مرضی سے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ کابینہ مشن نے اس کا فوری جواب دیا جو کچھ اس طرح تھا۔۔۔۔

”کانگریس کی قرارداد کے مطابق سکیم کے پیرا گراف نمبر ۱۵ کی تشریح جو اس معاملے سے متعلق ہے کہ ابتداً صوبے اپنی مرضی سے کسی سیکشن میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں“ وفد کے مقاصد کے مطابق نہیں ہے۔ صوبوں کی گروہ بندی کی وجوہات سب کو اچھی طرح معلوم ہیں اور سکیم کا یہ حصہ صرف فریقین کے درمیان رضامندی کے ذریعے ہی ترمیم کے مرحلے سے گزر سکتا ہے۔ کسی گروپ سے نکلنے کا حق بھی اس صوبے کے اعوام کو حاصل ہو گا وہ بھی جب آئین سازی مکمل ہو جائے کیونکہ نئے صوبائی دستور کے بعد ہونے والے پہلے انتخابات میں گروپوں سے ملحدگی کا سوال ایک بڑا مسئلہ ہو گا اور وہ تمام افراد جو نئے حق رائے دہی کے تحت ووٹ دینے کے مجاز ہوں گے وہ ایک حقیقی جمہوری فیصلے میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔“

کانگریس ورکنگ کمیٹی کا حتمی اجلاس ۲۵ جون ۱۹۴۶ء کو ہوا تاکہ کانینہ مشن منصوبے پر غور و فکر کیا جاسکے۔ گاندھی جی نے اس اجلاس میں اپنے رویے میں ایک غیر متوقع تبدیلی کا اظہار کیا۔ اور منصوبے کو اس کے طویل اور مختصر المیعاد حصوں کے ساتھ یکسر رد کر دینے کی ہدایت کی۔ جب کہ دوسری جانب مولانا آزاد پنڈت نہرو اور سردار پٹیل سمجھوتے کے خواہاں تھے۔ مولانا آزاد اپنی خود نوشت سوانح حیات کے صفحہ ۱۵۰ پر لکھتے ہیں۔۔۔۔۔ ”ورکنگ کمیٹی میں بحث و تحقیق کے دوران میں نے نظامی کی کہ کانینہ مشن منصوبہ بنیادی طور پر وہی سکیم ہے جسے کانگریس منظور کر چکی ہے۔ ورکنگ کمیٹی کو منصوبے کے بنیادی سیاسی حل کو تسلیم کرنے میں کوئی مشکل درپیش نہ تھی“ آخر میں کمیٹی نے گاندھی جی سے صرف جزوی اتفاق رائے کیا۔ اس نے مرکز میں جمہوری حکومت قائم کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا لیکن آئین سازی کی تجویز کو متنازع شقوں کی ذاتی تشریح کی بنیاد پر تسلیم کر لیا۔

کانینہ مشن منصوبے سے متعلق لائحہ عمل اختیار کرنے سے متعلق گاندھی جی اور

ان کے رفقاء کار کے درمیان کس قدر بنیادی اختلاف تھا اس کا اظہار شری پوارے لال کے اس نقشے سے ہوتا ہے جو انہوں نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اس اجلاس کا کھینچا ہے جو ۲۵ جون کی صبح حتمی فیصلہ دینے کے لئے ہوا۔

”صبح ۸ بجے باپو ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لئے گئے۔ انہوں نے مجھے دونوں پرچوں کے لئے کہا جو انہوں نے گزشتہ شب کرپس کو لکھے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے انہیں نہایت اختصار سے مخاطب کیا۔ ”میں گلست حلیم کرتا ہوں۔ آپ کو میرے بے بنیاد شکوک کے مطابق عمل کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو میرے وجدان کی پیروی اس صورت میں کرنی چاہئے اگر یہ آپ کی عقل کو مناسب لگے۔ بہورت دیگر آپ آزادانہ طرز عمل اپنا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کی اجازت سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ کو اپنے شعور کے احکامات ماننے چاہئیں“

”پوری مجلس کو سناپ سو گھنٹہ گیا۔ کچھ دیر کے لئے کوئی کچھ نہ ہوا۔ مولانا صاحب نے بے مثال چابکدستی سے فوری طور پر صورتحال کو سنبھال لیا۔ ”آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا باپو کو مزید روکے رکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ سب خاموش تھے۔ ہر کوئی بات کو سمجھ چکا تھا۔ فیصلے کی اس گھڑی میں انہیں باپو کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ انہوں نے پکٹان کو بیکدوش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ باپو اپنے گھر لوٹ گئے۔

”دوپہر کو ورکنگ کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہوا جس میں کانینہ مشن کے نام ایک خط لکھا گیا تھا جس میں مرکز میں جمہوری حکومت کے قیام کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا جب کہ آئین سازی کے طویل المیعاد منصوبے کو متنازع شقوں کی خود ساختہ تشریح کے ساتھ قبول کر لیا گیا۔۔۔۔۔ دوپہر ہی کو کانینہ مشن نے ورکنگ کمیٹی کے ارکان کو ملاقات کے لئے بلایا۔ باپو چونکہ اس کے رکن نہ تھے اس لئے انہیں مدعو نہیں کیا گیا۔ واپسی پر کسی نے ملاقات کی کارروائی کے ایک حرف سے بھی باپو کو آگاہ نہیں کیا“

اساتذہ گاندھی — آخری دور، جلد اول، صفحہ ۳۳۹

ورنگ کیمپ کے ۲۵ جون کے فیصلے سے کلینڈ مشن کو اسی روز آگاہ کر دیا گیا۔ مشن نے کانگریس کے فیصلے کو اپنے ۲۹ مئی کے منصوبے کی قبولیت قرار دیا۔ اپنی محنت کی بظاہر کامیابی سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر مشن لندن روانہ ہو گیا۔

کانگریس ورنگ کیمپ کے ۲۵ جون کے فیصلے کی رسمی منظوری کے لئے آل انڈیا کانگریس کیمپ کا اجلاس بمبئی میں ہوا۔ اس اجلاس میں گاندھی جی نے نئے ہتھکنڈے اختیار کئے۔ دو ٹکست کو حتمی طور پر قبول کرنے والے انسان نہ تھے۔ دوسری طرف وہ ٹکست میں سے بھی فتح چھڑ لینے والے شخص تھے۔ اب انہوں نے ورنگ کیمپ کے فیصلے سے اتفاق ظاہر کیا جو ۲۵ جون کو ان کی خصوصی ہدایت کے خلاف کیا گیا تھا۔

جب گاندھی جی کے اختیار پند مقلدین نے ان کے رویے میں تبدیلی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے غصے کا اظہار کیا کہ دستور ساز اسمبلی کیس کوئی چال یا چل ثابت نہ ہو تو گاندھی نے فوری جواب دیا۔۔۔۔۔ ”ایک تپہ گرمی کسی ٹکست کو نہیں جانتا“۔۔۔۔۔ میں یہ تسلیم کرنے پر تیار ہوں کہ مجوزہ آئین ساز اسمبلی۔۔۔۔۔ میں بہت سی خامیاں ہیں۔ لیکن۔۔۔۔۔ اگر اس مجوزہ اسمبلی میں خامیاں ہیں تو انہیں دور کرنا آپ کا کام ہے۔۔۔۔۔ میں آئین ساز اسمبلی کو تپہ گرمی کا متبادل سمجھتا ہوں۔ یہ قصیری تپہ گرمی ہے“

(ایضاً، صفحہ ۳۳۵)

کوئی بھی گاندھی جی کے مذکورہ بالا پر اسرار الفاظ کا اندرونی مفہوم نہ سمجھ سکا کیونکہ وہ اپنے ذہن کو صرف خود چلتے تھے۔ اور انہوں نے پیش کی طرح کانگریس کی ظاہری منظوری کے بلحاظ کلینڈ مشن منصوبے کو سبوتاژ کرنے کا تپہ گرمی کر رکھا تھا۔

کلینڈ مشن کے ساتھ بات چیت کے آخری مرحلے نے گاندھی جی اور ان کے بعض قریب ترین رفقاء کار کے درمیان ایسی خلیج کا آغاز کیا جس نے انتقال اقتدار کے آخری دور میں انہیں مختلف راستوں پر گامزن کر دیا۔۔۔۔۔ ”سب سے زیادہ قتل ذکر واقعہ ان

کے وقار ترین ہیرو کار اور قتل اختار سپاہی سردار ٹیل کا ان کے ساتھ کھلا اور واضح اختلاف تھا۔ ورنگ کیمپ کے ۲۵ جون کے فیصلے کے بعد گاندھی جی نے کم جولائی کو سردار ٹیل کو خط لکھا جس میں انہوں نے کہا ”میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم مخالفت سنتوں میں ستر کر رہے ہیں“

(ایضاً، صفحات ۳۳۰-۳۳۱)

پنڈت شرو بطور صدر کانگریس ○ مسلم لیگ پر ان کا

شہید حملہ ○ لیگ کا فوری جواب بذریعہ راست

اندام (۱۹۴۶ء)

۶ جولائی ۱۹۴۶ء کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس بمبئی میں پنڈت جواہر لال نہرو کو کانگریس کا صدر مقرر کیا گیا۔ مولانا آزاد ۱۹۳۹ء سے بطور صدر کام کر رہے تھے اور اب ۱۹۴۶ء آچکا تھا چنانچہ معمول کی تبدیلی میں پہلے ہی تاخیر ہو چکی تھی۔ تاہم اس واقعے کے فوراً بعد ایک ہفتے کے اندر اندر جو کچھ رونما ہوا اس کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسی ہیچ منہدمی میں کپتان کی تبدیلی بہت تباہ کن تھی کیونکہ کانپین مشن منصوبے کا حتیٰ فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا۔ یہاں مولانا آزاد کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے سریشفور کرپس اور کانپین مشن سے ۷۰ اکڑات کے دوران دل و دماغ کی شاندار ملاہمتوں کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہمیشہ گاندھی جی اور ورکنگ کمیٹی کو اعتماد پسنی پر قائل کرتے رہے۔ یہ انہی کی مستقل کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ورکنگ کمیٹی نے گاندھی جی کی واضح ہدایت کے خلاف کانپین مشن کی طویل المدت تجاویز کو تسلیم کر لیا۔ وہ بھی گاندھی جی کے سامنے محض ریز کی مہر میں بیٹے اور متعدد نازک مواقع پر انہوں نے گاندھی جی کے خیالات کی مخالفت کی۔ وہ عبوری حکومت کے قیام کے لئے واٹر رائے کی کوششوں کو کامیابی سے جھکنا دھرنے کے لئے اٹھک مساوی کرتے رہے۔ کانگریس اور لیگ کے درمیان ہم آہنگی کی خاطر وہ عبوری حکومت سے باہر رہنے کے لئے بھی تیار تھے۔ کانگریس اور فرقہ وارانہ یکجہتی کے لئے انہوں نے جہاز کے ہاتھوں متعدد مرتبہ اہت کو برداشت کیا۔

مولانا آزاد مگر نے اطمینان اور سکون سے کانگریس کی صدارت سے ہیکدوش ہوئے (ان کی ہیکدوشی کے بعد ہونے والے واقعات سے نہایت بلا ہوا ثابت ہوئی) جس کا اظہار انہوں نے مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا ہے۔

”کانگریس اور لیگ دونوں کی طرف سے کانپین مشن منصوبے پر رضامندی ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ کا ایک شاندار واقعہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہندوستان کی آزادی کا مشکل مسئلہ تشدد اور تصادم کی بجائے مذاکرات اور باہمی اتفاق رائے سے حل ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ بلا اثر فرقہ وارانہ مشکلات کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ پورے ملک میں مسرت و شادابی محسوس کی جا رہی تھی اور تمام لوگ آزادی کے مطالبے پر متحد ہو گئے تھے۔“

(ہندوستان کا حصول آزادی، صفحہ ۱۵۸)

۱۹۴۶ء میں پنڈت نہرو کی کانگریس کے صدر کے طور پر تقرری گاندھی جی کی ذاتی مداخلت کی وجہ سے ہوئی جو کہ تقریباً تمام صوبائی کانگریس کمیٹیوں کی مختلف رائے کے خلاف تھی جنہوں نے اس امراز کے لئے سردار پٹیل کے نام کی سفارش کی تھی۔ مولانا آزاد ۱۹۳۹ء سے بطور صدر خدمات انجام دے رہے تھے۔ لیکن اب تبدیلی کے لئے گاندھی جی کے پاس اپنی جذباتی اور شاعرانہ وجہ موجود تھیں۔ اس وقت یہ ہر کسی پر واضح تھا کہ انگریز جا رہے ہیں اور آزاد ہندوستان وجود میں آ رہا ہے چنانچہ معمول کے مطابق کانگریس کا صدر ہی ہندوستان کا وزیراعظم ہو گا۔ گاندھی جی کی شدید خواہش تھی کہ یہ بلند رتبہ پنڈت نہرو ہی کو ملنا چاہیے۔ جنوری ۱۹۴۲ء میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس داروجا میں تقریر کرتے ہوئے گاندھی جی نے کہا تھا۔

”میں کئی برس سے کہہ رہا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ راجہ جی نہیں بلکہ جواہر لال میرے جانشین ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ میری زبان نہیں سمجھتے اور وہ خود ایک ایسی زبان بولتے ہیں جو میرے لئے اجنبی ہے۔ لیکن زبان

دلوں کے غلاب کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں چلا جاؤں گا تو وہ ہماری ہی زبان بولیں گے۔

(ملاحظہ فرمائیے سہواڑ مائیکل ریلیٹر، صفحہ ۱۲۷)

۱۹۳۶ء میں جس دن چٹڑ جواہر لال نہرو نے کانگریس کی صدارت اختیار کی وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک بد نصیب دن تھا جس نے اس کی قسمت پر بے حد غصہ اثرات مرتب کیے۔ جو کسی انہوں نے اپنا عمدہ سنبھالا انہوں نے ایک نہایت غیر دانشمندانہ اور اشتعال انگیز تقریر کی جو ملک کے لئے لاتعداد مصائب کا باعث بنی اور جس نے ہندوستان کی تاریخ کا واحد اموزہ دیا۔ چٹڑ جواہر لال نہرو کی اس تقریر کو بخوبی تقدیر کی وہ دیا سلائی کہا جا سکتا ہے جس نے پورے ہندوستان کو آگ لگا دی۔ مولانا آزاد اور سردار پٹیل چٹڑ نہرو کی اس بے عقلی پر شدید رنج و غم اور انہوں نے اس تقریر کے اثرات ذرا عمل کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی مساعی بے سود ثابت ہوئیں۔

اس تقریر میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی کارروائی کو سمیٹنے ہوئے کانگریس کے نئے صدر چٹڑ جواہر لال نہرو نے اپنے معمول کے عجیب پسندانہ اور بلا سوچے سمجھے انداز میں ایک شرانگیز بیان جاری کیا۔

”ہم کسی ایک بات کے بھی پابند نہیں ہیں سوائے اس کے کہ ہم نے واقعی طور پر آئین ساز اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کیا ہے“ بعد ازاں انہوں نے ۱۰ جولائی کو بمبئی کی ایک پریس کانفرنس میں ایک سوچا سمجھا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین ساز اسمبلی برطانوی حکومت کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی پارلیمانی بیان کے باوجود ایک خود مختار ادارہ ہو گی۔ یہ اپنی پسند کے مطابق کچھ بھی کرنے کے لئے قلعی طور پر آزاد ہو گی۔ یہ کسی بھی شرط کی پابند نہیں ہو گی اور غالب امکان یہ ہے کہ یونین آف انڈیا (وفاق ہند) کی تشکیل کے بعد صوبوں کی کوئی ”گروہ بندی“ نہیں ہو گی۔ ان کے وہ یہ الفاظ ورج ذیل ہیں۔

”خواہ کسی بھی زاویے سے اس مسئلے کو دیکھا جائے غالب امکان یہی ہے کہ کوئی

گروہ بندی نہیں ہو گی۔ لازماً نیشنل الف گروہ بندی کے خلاف فیصلہ دے گا۔ اگر سنے کی زبان استعمال کی جائے تو اس کا امکان ایک کے مقابلے میں چار ہے کہ شمال مغربی سرحدی صوبہ گروہ بندی کے خلاف فیصلہ دے گا۔ اس کے بعد گروپ ب ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت زیادہ ممکن ہے کہ بنگال اور آسام گروہ بندی کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ اگرچہ میں یہ کہنا پسند نہیں کروں گا کہ ابتدائی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں توازن برابر ہے لیکن یہ بات میں نہایت وثوق اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حتی طور پر کوئی گروہ بندی نہیں ہو گی کیونکہ آسام اسے کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کرے گا سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی نقطہ نظر سے یہ گروہ بندی کا مسئلہ دھڑکنے والے قتل قیول نہیں ہے۔“

(انتقال اقتدار از دی پی مینن، صفحہ ۱۲۸)

چٹڑ نہرو کی تقریر کو گاندھی جی کے ان الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جانا چاہئے جو انہوں نے خود اس اجلاس میں کہے تھے۔ گاندھی جی کے استعمال کردہ الفاظ یہ تھے۔۔۔۔۔

”میں دستور ساز اسمبلی کو سید گروہ کا متبادل سمجھتا ہوں۔ یہ ایک تعمیری سید گروہ ہے۔“

لیکن اس میں معمولی سا شبہ بھی نہیں کہ چٹڑ نہرو نے اسی کا اظہار لا شعوری طور پر کیا تھا جو فی الحقیقت گاندھی جی کے شعور میں قلعہ ان دونوں کا مطلب یہ تھا کہ وہ دستور ساز اسمبلی میں گروہ بندی کے خلاف جنگ لڑنے کے لئے داخل ہو رہے ہیں اور اس فتح کے لئے وہ اسمبلی میں بدھ (مقابلہ / جنگ) کریں گے جو وہ کابینہ مشن سے حاصل نہیں کر پائے تھے۔

چٹڑ نہرو کے مذکورہ بالا بیان سے مسلم لیگ کے کیمپ میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ اس پر خوف طاری ہو گیا کہ کابینہ مشن منسوبی نے مسلمانوں سے جن حقوق و مراعات کا وعدہ کیا تھا وہ شدید خطرے میں ہیں۔ جنگ کے غصے کی کوئی انتہاء نہی۔ انہوں نے کہا کہ بد اعتباری کے اس مظاہرے کے بعد کانگریس قلعی طور پر قتل مجبور ہو جائے گی۔ انہوں نے کابینہ مشن پر کانگریس کے ہاتھوں میں کھیلنے کا الزام عائد کیا جس نے بھوٹ کی آڑ میں

آئین ساز اسمبلی قائم کروائی ہے۔

انہیں یقین ہو گیا کہ آئین ساز اسمبلی میں بھی کانگریس اپنی بے پناہ اکثریت کو بروئے کار لا کر ان تمام مفادات کو ختم کر دے گی جو مسلم لیگ نے کابینہ مشن کے ذریعے حاصل کئے ہیں۔ پنڈت نہرو کا یہ بیان غالباً آج تک کسی بھی سیاستدان کی طرف سے جاری کردہ نا اچھی کے بیانیوں میں سے بدترین تھا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب دانشمندی کو سب سے زیادہ اہم ہونا چاہئے تھا۔ خاموشی کے ذریعے ہمت کچھ حاصل کیا جاسکتا تھا۔ ہندوستان کا مقدر متوازن تھا اور معمولی سی غلط جھجش اسے ہکا بکا کتی تھی۔ لیکن نہرو نے اس لمحے کو اپنے سوانح نویس مائیکل بریجر کے مطابق اپنی عوامی زندگی کے ۴۰ برسوں میں سب سے زیادہ شعلہ خیز اور اشتعل انگیز بیان دینے کے لئے منتخب کیا۔ کیا نہرو کو احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ اگر ایک مرتبہ کانگریس اقتدار میں آگئی تو وہ مرکز میں اپنی قوت کو کابینہ مشن میں ایسی تبدیلیاں کرنے کے لئے استعمال کرے گی جنہیں وہ درست اور مناسب سمجھتی ہے۔ مسلم لیگ (اور خود کانگریس) نے کابینہ مشن منصوبے کو حتمی اور ناقابل ترمیم سمجھ کر قبول کیا تھا۔ یہ سمجھوتے کا منصوبہ تھا جسے بعد ازاں کسی ایک یا دو سرے فرق کی حمایت میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا تھا۔

(برطانوی راج کے آخری ایام از موزلے، صفحہ ۲۸)

مولانا آزاد اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں۔

”میں اس نئی صورت حال سے بری طرح پریشان ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سکیم جس کے لئے میں نے اس قدر سخت محنت کی خود ہمارے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ صورت حال کا از سر نو جائزہ لینے کے لئے ورکنگ کمیٹی کا اجلاس فوراً ہونا چاہئے۔ ورکنگ کمیٹی کی نشست معمول کے مطابق ۸ اگست کو ہوئی۔ میں نے نشاندہی کی کہ اگر ہم معاملے کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں لازماً وضاحت کرنی چاہئے کہ کانگریس اپنے کسی بھی خیال کا اظہار قبل انڈیا کانگریس کمیٹی کی قرارداد کے ذریعے کرتی ہے اور کوئی بھی

محض حتیٰ کہ کانگریس کا صدر بھی اسے نہیں بدل سکتا۔

”ورکنگ کمیٹی نے محسوس کیا کہ اسے دہرے مسئلے کا سامنا ہے۔ ایک طرف کانگریس کے صدر کا وقار داؤ پر لگتا ہے تو دوسری طرف وہ بیان خطرے میں پڑ جاتا ہے جسے اس قدر محنت سے تیار کیا گیا تھا۔ صدر کے بیان کو مسترد کرنے سے عظیم گزرو پڑ جائے گی۔ لیکن کابینہ مشن منصوبہ ترک کرنے سے ملک تباہ ہو جائے گا۔

”میں یہ بات ریکارڈ پر ضرور لادوں گا کہ جواہر لال کا بیان غلط تھا۔ یہ کہنا درست نہ تھا کہ کانگریس منصوبے کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے میں آزاد ہے۔۔۔۔“

(ہندوستان کا حصول آزادی، صفحہ ۱۵۹)

اب کانگریس مسلمانوں کے احتجاج کی شدت سے دم بخود رہ گئی۔ ان حالات میں لیگ کو مطمئن کرنے کے لئے ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ۸ اگست کو ہوا جس میں منظور کردہ قرارداد میں اس بات پر دلی رنج ظاہر کیا گیا کہ لیگ نے آئین ساز اسمبلی میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس قرارداد میں جو درحقیقت لیگ سے مطالب تھی کہا گیا کہ ورکنگ کمیٹی نے کبھی بھی گروہ بندی کے اصول پر اعتراض

نہیں کیا۔ ان کا اعتراض تو محض ایک مختصر سے نکتے پر ہے کہ کیا کسی صوبے کو اس کی مرضی کے خلاف کسی گروپ میں شمولیت پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ لیکن کانگریس ورکنگ کمیٹی کی قرارداد احتجاج کے اعلان کو بھل نہ کر سکی۔ وہ اپنے اس خیال پر قائم رہے کہ پنڈت نہرو کا بیان اگر آپ چاہیں تو اسے غیر زبرد دارانہ کہہ سکتے ہیں، گاندھی جی اور کانگریس کے پوشیدہ ارادے کا اظہار ہے۔ وہ کانگریس پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ جو جنی انگریز ہندوستان سے رخصت ہوں گے، ہندو اکثریت پر مشتمل آئین ساز اسمبلی پاکستان کے نیم تشکیل شدہ منصوبے کو جس جس کر دے گی۔ جسے کابینہ

مشن نے صوبائی گروہ بندی کے ذریعے قائم کیا تھا۔

جنرل نے تاجدار برطانیہ کی حکومت کے سامنے شد و بد سے احتجاج کیا۔ ۱۸ جولائی کو وزیر خارجہ برائے امور ہند لاڈلہ جتوہک لارنس نے دارالامراء میں مندرجہ ذیل بیان دیا۔
 ”اس سے قبل کہ میں آئین ساز اسمبلی کے معاملے کے تذکرے سے آگے بڑھوں مجھے غالباً چند اخطا ہندوستان سے آنے والی کچھ تازہ ترین اطلاعات کے متعلق ضرور کہنے چاہئیں جو کہ آئین ساز اسمبلی میں حصہ لینے والی پارٹیوں کے ارادوں سے متعلق ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہندوستان سے واپس آنے سے کچھ پہلے دونوں پارٹیوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ آئین ساز اسمبلی کو چلانے کی نیت سے اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں۔ لیکن ۱۶ مئی کی دستاویز سے متفق ہونے کے بعد اور اس دستاویز کے مطابق آئین ساز اسمبلی منتخب ہونے کے بعد وہ مختلف شرائط سے باہر نہیں جاسکتیں۔ ایسا کرنا ان پارٹیوں کے ساتھ نا انصافی کے مترادف ہو گا جو اس حلقہ کارروائی کی بنیاد پر اس میں شامل ہوئیں کہ شاہ معظم کی حکومت آئین ساز اسمبلی کے فیصلوں کو تسلیم کرے گی“

(انتقال اقتدار از وی پی مینن، صفحہ ۳۸۲)

جنرل برطانوی پارلیمنٹ میں ہونے والی تقریروں سے مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو اور تعاون کے لئے کسی اور ذریعے کی طرف دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے محسوس کیا کہ خود مسلمان قوم کے علاوہ ایسی کوئی عدالت نہیں جس سے مسلمان کوئی انصاف طلب کر سکیں اور اب وہ اسی عدالت سے رجوع کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ۲۸ جولائی کو کونسل آف مسلم لیگ کا اجلاس بمبئی میں طلب کیا۔ اس اجلاس میں انہوں نے کہا کہ کانگریس کے ساتھ پر امن معاہدے کی اپنی خواہش کے تحت انہوں نے لیگ کو کلینڈر مشن منصوبہ قبول کر لینے کی ہدایت کی تھی حالانکہ وہ ان کے مکمل مطالب پاکستان سے کہیں کمتر تھا۔ انہوں نے ایسا اس لئے کیا کیونکہ وہ پورے غلو ص نیت سے صورت حال کو خونریزی اور خانہ جنگی میں بدلنے سے روکنے کے متحقی تھے۔ اب وہ محسوس

کرتے ہیں کہ ڈھونگ کے ذریعے منتخب آئین ساز اسمبلی حاصل کرنے کے بعد کانگریس لیگ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گی تاکہ مسلمانوں کو ان حقوق سے محروم کیا جاسکے جو کلینڈر مشن منصوبے کے تحت مسلم اکثریت کے صوبوں کی گروہ بندی کے ذریعے دیئے گئے ہیں۔

جنرل نے نتیجہ اخذ کیا کہ صوبائی تقریر سے ظاہر ہونے والی کانگریس کی حقیقی نیت کے پیش نظر اب اس سے تعاون کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں رہا اور مسلم لیگ کے پاس اس کے سوا کوئی متبادل نہیں رہا۔ وہ دوبارہ پاکستان کے قومی مقصد ہی سے وفادار رہے۔ جذبات سے لبریز آواز میں انہوں نے مارچ کی کل دس دی ”ہم نے ایک تلخ سبق سیکھا ہے جو میرے خیال میں اب تک تلخ ترین سبق ہے۔ اب سمجھوتے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ آئیے آزاد و خود مختار پاکستان کے اپنے محبوب مقصد کی جانب مارچ کریں“

(جنرل از ویکنٹر پولیٹھو، صفحہ ۱۶۵)

اس اجلاس میں جو قراردادیں منظور کی گئیں ان میں کلینڈر منصوبے کو ترک کرنے اور مقصد پاکستان کو مضبوط بنانے کے لئے ”راست اقدام“ کی اجازت دینے کے فیصلے کئے گئے۔ راست اقدام شروع کرنے کے لئے ۱۲ اگست کی تاریخ مقرر کی گئی۔ جب دلاؤ خمیں اور جوش و خروش کے عالم میں یہ قراردادیں منظور ہوئیں تو جنرل نے کہا

”آج جو ہم نے کیا ہے وہ ہماری تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے لیگ کی پوری تاریخ میں ہم نے آئینی ذرائع اختیار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ لیکن اب ہمیں اس پوزیشن کی طرف دھکیل دیا گیا ہے اور مجبور کر دیا گیا ہے آج ہم آئینی طریقوں کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ آج ہم نے پھول اٹھالیا ہے اور اسے استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔“

(انتقال اقتدار از وی پی مینن، صفحہ ۳۸۳)

کیا جنرل کو احساس تھا کہ وہ اس دن کیا کر رہے تھے؟ ان کے ماضی کے وہ تمام اچھے

اعمال جن کے لئے غالباً ہم نے انہیں ان کے حق سے زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ عوامی تشدد کی کھلم کھلا حوصلہ افزائی کرنے جیسے مجرمانہ فعل سے خاک میں مل گئے۔ اگر وہ مستقبل کو دیکھ سکتے تو وہ "راست اقدام" کے نتیجے میں بننے والے ہندوؤں اور مسلمانوں کے خون کے دریاؤں کو دیکھ سکتے تھے۔ جس دن "راست اقدام" کا آغاز ہوا، قانون اور امن عامہ ہندوستان سے رخصت ہو گئے۔

مسلم لیگ کے اہم رہنما بھی پر تشدد زبان استعمال کرنے میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔

پیارے لال، جلد اول، صفحہ ۱۲۵۲

نوابزادہ لیاقت علی خان نے امریکہ کے ایسوسی ایٹڈ پریس سے کہا:۔۔۔ "راست اقدام کا مطلب ہے قانون کے خلاف اقدام" غیر آئینی ذرائع کی جانب رجوع، سردار عبدالرب شتر نے کہا کہ مسلمان عدم تشدد میں یقین نہیں رکھتے۔ خواجہ ناظم الدین نے کہا "ہم عدم تشدد تک محدود نہیں ہیں۔ بنگال کی مسلمان آبادی اچھی طرح جانتی ہے کہ "راست اقدام" کا مطلب کیا ہو گا ہمیں اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کے لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔"

اب "راست اقدام" کی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے لئے تیاری شروع ہوئی۔ جو تیاریاں کلکتے میں شروع ہوئیں ان کے متعلق پیارے لال کہتے ہیں۔

"کلکتے میں پیش از وقت ہی راست اقدام کی لمبی چوڑی تیاریاں کی جانے لگیں۔ قانون کے وزیر (سٹر انچارج) سروردی نے منظم طور پر ہندو پولیس افسروں کو کلیدی عہدوں سے تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ ۱۶ اگست کو شہر کے ۲۴ پولیس سٹیشنوں میں سے ۲۲ مسلمان افسروں کے کنٹرول میں تھے جب کہ باقی دو میں اینگلو انڈین افسر تھے۔ سوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کے احتجاج اور احتجاجیوں کے باوجود حکومت بنگال نے ۱۶ اگست کو پورے صوبے میں عوامی تعطیل کا اعلان کر دیا۔ لالچیاں، پچھیاں، ہتھوڑے، خنجر اور دیگر ملک ہتھیار بشمول آتشیں اسلحہ بڑی تعداد میں قبل از وقت تقسیم کئے گئے۔ مسلم لیگ کے

رہنماؤں اور مسلمان غنڈوں کے لئے ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی۔ راست اقدام کے موقع پر راتنگ کی مشکلات دور کرنے کے لئے وزیروں کو خود وزیر اعلیٰ کی طرف سے سینکڑوں ٹیلی فونوں کے اضافی کوہن فراہم کئے گئے۔"

"راست اقدام پروگرام ۱۶ اور ۱۸ اگست کو کلکتے میں بمبارک قتل عام کی صورت میں اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گیا۔ ۱۵ اگست کی وسط شب مسلمانوں کے منظم مسلح دستے رات کے سائے میں سڑکوں پر اتناہ پتہ نہ نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے۔ ۱۶ اگست کی صبح اور آلود آسمان کے ساتھ طلوع ہوئی لیکن بارش شام تک نہیں ہوئی۔ مسلمان غنڈے ۱۶ اگست کو علی الصبح ہی اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔۔۔۔۔

"شام تک آتشخیزی عام ہوتی گئی اور پھر یہ ہنگامہ آدرلی اور بلرا بازی اس وقت پورے شہر میں پھیل گئی جب سروردی کی قیادت میں لکھے والے جلوس کے میدان سے پلٹنے کے بعد بے لگام جھوم نے ان لوگوں کو ستانا شروع کیا جنہوں نے ہڑتل میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ان کی دکانیں لوٹ لی گئیں اور سالان سڑکوں پر پھینک دیا گیا، نئی گاڑیاں اور ٹرائس ہڈر آتش کر دی گئیں۔ راکٹروں پر حملے کئے گئے اور انہیں پتھر گھونپے گئے۔"

کلکتے کے جنرل آفیسر کمانڈنگ جنرل سرفرائس کراچی کتب، While Memory

Service میں کلکتے کے اس بمبارک قتل عام کے متعلق لکھتے ہیں۔

"کلکتے کا بمبارک قتل عام ۱۶ اگست کو یوم راست اقدام پر شروع ہوا۔ یہ مول سون کا معمول کا گرم اور پر جس دن تھا۔ پ مسلمان بڑی تعداد میں اپنے رہنماؤں کی توضیحات سننے کے لئے جمع ہوئے۔ ہندو اور مسلمان جلد ہی اپنے قاتل چمڑے پکڑ کر ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کلکتے کے مجرموں نے شہر کا انتظام سنبھال رکھا تھا۔۔۔۔۔ منڈی مردہ جسموں سے پٹی بڑی تھی۔۔۔ ایک کمرے میں ۱۵ لاشیں پڑی تھیں اور دوسرے میں ۱۴

..... ہم نے دو بچوں کو بچلا دوئوں زخمی تھے اور دو سرا تقریباً مفلوج ہو چکا تھا۔ جیسا کہ توقع کی جا سکتی تھی وہ عواس باخت اور پوکھلائے ہوئے تھے۔ منڈی میں ہلاک ہونے والے بیشتر افراد کو ہلاک سا علم بھی نہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں۔۔۔۔۔

پیارے لال ”آخری دور“ کی جلد اول کے صفحہ ۲۵۵ پر لکھتے ہیں۔

”کچھ ہستیوں میں لوٹ مار اور قتل و غارت ۳۰ گھنٹے جاری رہی۔ سڑکیں مردہ جسموں سے اٹ گئیں۔ سڑی اور نکلتی ہوئی لاشوں کی بدبو سے فضا بھر گئی جو کئی روز تک وہاں جوں کی توں پڑی رہی۔ لاشوں کو مین ہولوں میں دھکیل دیا گیا جس سے گڑبڑ ہو گئی۔ گلیوں میں لاشوں کے انبار پڑے تھے جنہوں نے آوارہ کتوں، گیدڑوں اور گوتھوں کو ہولناک نیافت فراہم کی۔ لاشیں دریاؤں میں تھرتی ہوئی نظر آئیں۔ ایسی کمائیاں بھی سننے میں آئیں کہ بچوں کو اٹھا اٹھا کر گھروں کی چھتوں سے پھینکا گیا یا زندہ جلا دیا گیا۔ عورتوں کی عصمت دری اور آمرو ریزی کی مچنی اور انہیں قتل کیا گیا۔

۳۰ اگست ۱۹۴۶ء کو ”دی ششمین“ میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں بتایا گیا۔

ایک بڑے صوبے کے دارالحکومت میں ہونے والے ہولناک قتل عام اور نقصان کی وجہ مسلم لیگ کی جانب سے ایک سیاسی مظاہرہ تھا۔۔۔۔۔ ہمارے خیال میں یہ ہندوستان کی تاریخ کا بدترین فرقہ وارانہ قتل تھا۔۔۔۔۔ ملک کا سب سے بڑا شہر جس طرح خون آلود ٹپے کے ڈھیر میں بدل دیا گیا وہ ایک نہایت شرمناک واقعہ تھا جس نے بنگال کی حکومت کی واضح طور پر مسلم لیگ کی حکومت ہونے کے باعث ”مسلم لیگ کی ہندوستان گیر ساکھ کو بری طرح دھندلا کر دیا ہے۔“

”ششمین“ کے ایک اور آرٹیکل میں کمائیڈ

انگریز شہر ہفتے ہندوستان کے سب سے بڑے شہر میں ہونے والا واقعہ محض اس مضمون میں فرقہ وارانہ فساد نہیں تھا جس مضمون میں ہم اس خون آشام اصطلاح سے واقف ہیں۔ ۳ دن تک شہر ایک بے قابو خانہ جنگی کا منظر پیش

کرنا رہا۔ جن پر اس کا بنیادی تصور عائد ہوتا ہے وہ صاف ظاہر ہیں۔ اولین اقدام اسی پر عائد ہوتا ہے جس کا ہم نے بلا اشتباہ تذکرہ کیا ہے۔۔۔۔۔ یعنی صوبائی مسلم لیگ کا اپنے جس کی ذمہ داری بنگال میں فائر، اور امن و امان کو بحال رکھنا ہے۔“

گھنٹے میں مسلم لیگ کے راست اقدام نے مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں کیا کیونکہ خود مسلمانوں کا اپنا بھی بے پناہ جانی نقصان ہوا۔ گھنٹے کی بندرگاہ میں مرنے والے مزدور زیادہ تر مشرقی بنگال کے مسلمان تھے جو نواکھلی اور گردو نواح کے اضلاع سے آئے تھے۔ نواکھلی میں لیگی ارکان نے نعرہ بلند کیا کہ ”گھنٹے کا انتظام ضرور لیا جانا چاہئے“ نواکھلی میں ہندو نہایت قلیل تعداد میں تھے۔ ان کا جان و مال لاکھوں مسلمانوں کے رحم و کرم پر تھا۔ یہاں ہر طرف قتل و غارت اور آتشخیزی کا راج رہا۔ ۲۶ اکتوبر کے ”ششمین“ گھنٹے نے تیسرا کرتے ہوئے لکھا۔۔۔۔۔ ”ہر طرف آتشخیزی، لوٹ مار، قتل و غارت، عورتوں کا اغواء، مذہب کی جبری تبدیلی اور جبری شادیاں نظر آ رہی ہیں۔“ جس نے رائے عامہ کو مزید مختل اور مشتعل کیا وہ محض قتل عام اور مار دھاڑ کے علاوہ عورتوں کے خلاف جرائم تھے۔ اس پر اشتعال بنگال کی حدود سے باہر بھی دور دور تک پھیل گیا۔

نواکھلی کے واقعات نے ہندوستان کے متعدد علاقوں میں ہندوؤں میں رد عمل اور انتقام پیدا کیا۔ ہمارے واقعات اس سے بھی زیادہ ہمایاک اور ہولناک تھے۔ یہاں کئی ہزار مسلمان قتل کئے گئے۔ دھڑرائے اور تھوڑا فورا پختہ پنپے اور تمام سول اور فوجی دستوں کو صور قتل پر قابو پانے کے لئے تعینات کیا۔ اس طرح ایک ہفتے کے اندر یہاں حالات معمول پر آئے۔

گروہ بندی کی شقوں کی تشریح پر شدید اختلاف ○ کابینہ مشن منصوبے کو سبوتاژ کرنے میں گاندھی جی کی کامیابی (۱۹۴۶ء)

ہم یاد کر سکتے ہیں کہ ۱۶ مئی کو پیش کیے جانے والے کابینہ مشن منصوبے میں مسلمانوں کو پاکستان کا حاصل ہندوستان کے وفاقی ڈھانچے کے اندر فراہم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا۔ پاکستان کا حاصل صوبوں کی ۳ سیکشنوں میں گروہ بندی کے ذریعے دیا جانا تھا۔ — مشرق اور مغرب میں مسلم اکثریت کی دو سیکشن اور ہندو اکثریت کا ایک وسطی سیکشن، جس خصوصاً صوبے کی شمولیت جس سیکشن میں ہو گی اس کا تعین بھی مشن کی دستاویز میں کر دیا گیا تھا۔

کابینہ مشن منصوبے میں گروہ بندی کی شقوں کی تشریح پر بعد ازاں جو مشکلات پیدا ہوئیں ان کے پیش نظر یہی ان شقوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔

پیر ۱۹ (۵)۔۔۔۔۔ یہ سیکشن اپنے اندر شامل صوبوں کے لئے آئین سازی کریں گے اور اس امر کا فیصلہ بھی کریں گے کہ آیا ان صوبوں کے لئے کوئی اضافی آئین تشکیل دیا جائے گا یا نہیں اور اگر ایسا ممکن ہو تو کروپ کن صوبائی امور سے معاملہ رکھے گا۔ مندرجہ ذیل ضمنی شق (۸) کے مطابق صوبوں کے پاس اپنے گروہوں سے منتخب ملحدہ ہونے کا اختیار بھی ہونا چاہئے۔

پیر ۱۹ (۸)۔۔۔۔۔ جو نئی لے آئینی معاہدے نافذ العمل ہوں گے ہر صوبے کو اختیار حاصل ہو گا کہ وہ اس گروہ سے ملحدہ ہو سکے جس میں اسے شامل کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ نئی آئین ساز اسمبلی کے تحت منقذہ پہلے عام انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی صوبائی منقذہ کی جانب سے کیا جائے گا۔

اسی دستاویز کے ایک اہم پیرا گراف نمبر ۵ کی شق نمبر ۵ میں یہ بھی کہا گیا کہ

”صوبوں کو انتظامیہ اور مجلس قانون ساز کے ساتھ گروہ بندی کرنے میں آزاد ہونا چاہئے“

لنگے جی روز یعنی ۱۷ مئی کو کابینہ مشن نے ایک پرنٹر کانفرنس ہالی جس میں ایک اخباری نمائندے نے پیرا نمبر ۵ کی پانچویں شق سے متعلق ایک خصوصی سوال پوچھا کہ کیا ابتدائی مرحلے میں بھی کوئی صوبہ کسی گروپ سے باہر رہنے میں آزاد ہو گا۔ مشن نے اس کا دو ٹوک جواب اس انداز میں دیا۔

”صوبے خود بخود اسے اپنی اور سی سیکشنوں میں شامل ہوں گے جو کہ ان کے لئے اس دستاویز میں طے کئے گئے ہیں اور ابتداً وہ انہی مخصوص گروہوں میں شامل ہوں گے۔ جو ان سے لئے دستاویز نے منتخب کیے ہیں۔ اور ایک مخصوص سیکشن فیصلہ کرے گا کہ آیا کوئی گروہ بٹایا جانا چاہئے اور سیکشن اور گروہ میں شامل صوبوں کے لئے آئین کیا ہونا چاہئے۔ سیکشن کے ذریعے قائم گروہ گروہ سے لگے کا حق اس وقت عمل میں آئے گا جب آئین سازی کے بعد اس آئین کے تحت مجلس قانون ساز کے قیام کے لئے پہلے انتخابات ہو جائیں۔ یہ مسئلہ اس سے پہلے نہیں اٹھایا جاسکتا“

گروہ بندی کے معاملے پر گاندھی جی کے رد عمل کا اظہار ۱۸ مئی کی شام کو ان کی دعائیہ تقریر میں ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ عوام کو لازماً سمجھنا چاہئے کہ یہ سکیم محض سفارشات پر مبنی ہے، کیونکہ ایوارڈ (قانون یا حتی فیصلہ) نہیں ہے۔ چنانچہ آئین ساز اسمبلی ان سفارشات کو بدلنے، مسترد کرنے یا بہتر بنانے میں آزاد ہے۔ انہوں نے ۲۶ مئی کے ہرنگین میں اس موضوع پر اپنے خیالات کا مزید مزاحمت سے اظہار کیا۔

”حکومت برطانیہ کی ایما پر وائسرائے اور کابینہ مشن کی جانب سے جاری کردہ سرکاری اعلان نامے کی ۴ روزہ چھان بین کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ایک بہترین دستاویز ہے جو حکومت برطانیہ ان حالات میں تیار کر سکتی تھی۔ اب تک تو یہ مکمل ہے لیکن اکائیوں کا کیا ہو گا؟ کیا سکھ جن کے لئے پورے

ہندوستان میں صرف پنجاب اپنا صوبہ ہے، اپنی مرضی کے خلاف خود کو ایسے نیکشن کا حصہ تسلیم کر سکتے ہیں جس میں متحدہ پنجاب اور سرحدی صوبہ شامل ہوں۔ میری رائے میں دستاویز کا رضا کارانہ کردار اس امر کا متقاضی ہے کہ کسی انفرادی صوبے کی آزادی میں غفلت نہ پڑے۔ کسی بھی رکن اور نیکشن کو اس میں شمولیت کی آزادی ہونی چاہئے۔ الگ ہونے کی آزادی ایک الگ تحفظ ہے۔ یہ اس آزادی کا متبادل قطعاً نہیں ہو سکتی جو کہ پیرا گراف نمبر ۵۵ کی حق نمبر ۵ میں پناہ ہے۔"

بہت جلد گروہ بندی کے معاملے پر تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ کانگریس کے آسام سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے گروپ سی میں شمولیت پر اعتراض کیا جس میں ان کا ساتھی صوبہ بنگال ہوتا تھا۔ دو ایک مسلم اکثریت کا صوبہ قبل مولانا آزاد کی خود نوشت سوانح عمری کے مطابق ابتداً پنڈت سرو اور سردار پٹیل آسام کے اعتراضات کو زیادہ توجہ دینے کی جانب مائل نہ تھے لیکن معترضین کو جلد ہی چاند جی کی شکل میں ایک بہت بڑا حامی مل گیا جنہوں نے آسام کے کانگریسی رہنماؤں کے موقف کی حمایت میں بیان پر بیان جاری کیا۔ اب کلکتہ مشن کی ۱۶ مئی ۱۹۴۷ء کی دستاویز میں ”گروہ بندی“ کے نکتے کی تشریح کا سوال بنیادی اجماع کا حامل بن گیا۔ کانگریس نے کہا کہ اس کی تشریح عدالت سے کروائی جائے۔

لیکن گلابیہ مشن اور مسلم لیگ

دونوں نے کہا کہ یہ دستاویز ایک سرکاری اعلان نامہ ہے جس کی عدالتی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان حالات میں وزیر اعظم اٹلی نے مفاہمت کے نقطہ نظر سے دونوں فریقوں کو لندن میں کانفرنس میں مدعو کیا۔ دعوت کے نتیجے میں جناح، لیاقت علی، نہرو اور سردار بلدیو سنگھ لارڈ ہول کی ہدایت میں لندن پہنچے۔ لیکن کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ ۶ دسمبر کو برطانوی کابینہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں ۱۹ مئی کی کابینہ مشن کی دستاویز میں متنازع

یہ شعبوں کے متعلق کانگریس کی تشریح کو مسترد کر دیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ تشریح کرنے میں برطانوی کابینہ نے اپنے قانونی ہلکاروں کی رائے بھی حاصل کی ہے۔

حکومت برطانیہ کی جانب سے کابینہ مشن منصوبے کی تخریج پر گاندھی جی کے رد عمل کے متعلق شری پیارے لال اپنی کتاب ”مہاتما گاندھی“۔۔۔۔ آخری دور“ کی جلد اول کے صفحے ۷۳ پر لکھتے ہیں۔

”حکومت برطانیہ کے ۶ دسمبر کے فیصلے نے آسام اور شمال مغربی سرحدی صوبے کے عوام کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ اگر گروہ بندی کی شقوں سے متعلق مشن کی تشریح قبول کر لی جائے تو آسام جہاں ہندو اور کانگریسی اکثریت میں ہیں، بنگال کی مسلم لیگی حکومت کے زیر اثر آجائے گا جس کا عالم پاکستان سے جزا ہوا ہے۔ کیا آسام کو باقی ہندوستان کو شرق سے نہ روکنے کے لئے اپنی حیثیت یا قربانی دے دینی چاہئے؟“

”یقیناً آسام کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہئے۔ اسے (اس) تکیشن میں شامل نہیں ہونا چاہئے۔“ کوئی بھی آسام کو ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا جو وہ نہیں کرنا چاہتا“ اسے احتجاج کرنا چاہئے“ آئین ساز اسمبلی سے الگ ہو جانا چاہئے اور خود مختار اکائی کے طور پر اپنا دستور تشکیل دے لینا چاہئے۔“ محض ایک صوبہ ہی نہیں ایک فرد تک کانگریس کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے اور اگر وہ صوبہ یا فرد درست ہے تو بغاوت کے ذریعے وہ کانگریس کا بھلا ہی کرے گا۔ میں خود بھی ایسا کر چکا ہوں۔ یہ ایک طرح سے کانگریس کی بھڑی کے لئے اسی کے خلاف مشہور ہو گا۔۔۔۔۔“

یہ تھی وہ پس پردہ نفسیات جو اس وقت گاندھی جی کے ذہن میں کام کر رہی تھی جب انہوں نے آسام کے اس نام نہاد افکار کی حمایت میں اس قدر شدید رویہ اختیار کیا کہ وہ بنگال کے ساتھ ایک ہی گروپ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ قطعاً فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ آسام ایک کثیر نسلی اور کثیر لسانی صوبہ ہے جہاں آسامی ہندو، اعلیٰ تعلیم یافتہ پڑاوی افراد، قدیم قبائلی اور بنگالی بولنے والے ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ بنگال بولنے

والے ہندو اور مسلمان جو کل آسامی آبادی کا ایک تہائی تھے یقیناً جنگل کے ساتھ ایک ہی گروپ میں شامل ہونے کو ترجیح دیتے 'آسامی بولنے والے مسلمانوں کی ترجیح بھی یہی ہوتی جب کہ پہاڑی افراد اور قبائلی اس معاملے سے لا تعلق تھے۔ صرف آسامی بولنے والے ہندو جن کی قیادت گولپا ناتھ بردولوی اور ان کے کانگریسی رفیق کر رہے تھے جنگل کے ساتھ ایک ہی گروپ میں شامل ہونے پر رضامند نہ تھے جب کہ ان کی تعداد کل آبادی کے ۲۵ فی صد سے زیادہ نہ تھی۔ مندرجہ بالا حقائق کے تناظر میں یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ آسام کی جنگل کے ساتھ گروہ بندی کے مسئلے پر گاندھی جی کا رویہ "نرم ترین انتظام" میں نہایت افسوسناک تھا اور بے حد شدید خطرے کا پیش خیمہ تھا۔ اپنے رد عمل کے اظہار کے لئے گاندھی جی نے جو زبان استعمال کی وہ بھی مست ناگوار تھی۔ اس کا بدترین پہلو یہ تھا کہ انہوں نے کچلے عام کانگریسی آسامیوں کو کانگریس کے خلاف بغاوت پر اکسایا اور سیدہ گروہ کی جانب مائل کیا۔ وہ کلینڈ مشن کے "گروہ بندی" کے منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لئے آخری حد تک جانے کے لئے بھی تیار تھے۔

گاندھی جی کے اس رویے کے پیش نظر غائبانہ ان کی اس نفسیات پر قیاس آرائی ہے ہانہ ہوگی جس نے انہیں یہ رویہ اپنانے پر اکسایا۔ کلینڈ مشن کے نتیجے میں پاکستان کا مکمل قیام یا اس کی نیم تکمیل شدگی کا مطلب گاندھی جی کے اس خواب کا خاتمہ تھا جو انہوں نے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کرنے کی صورت میں دیکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے خود کو آخری جنگ کے لئے تیار کر لیا۔ گروہ بندی کی شقوں کی تشریح بشمول مسئلہ آسام نے انہیں جنگ کا ایک عمدہ جواز فراہم کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ آئین ساز اسمبلی کے ذریعے وہ اس مقصد کے حصول کے قابل ہوں گے چنانچہ وہ گروہ بندی کی شقوں سے متعلق اپنی ذاتی تشریح سے ایک ایچ سرکے پر تیار نہ تھے۔ اس ضمن میں ان کے بے چنگ رویے کا اظہار ان مذاکرات سے بھی ہوتا ہے جو انہوں نے نہرو کے ہمراہ ۲ اگست ۱۹۴۶ء کو لارڈ ویول سے اس وقت کیے جب لارڈ ویول گلگتے سے واپس لوٹے۔ جب ۱۶

اگست کو مسلم لیگ کے "یوم راست اقدام" پر گلگتے میں بھیانگ قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا تو ۳ روز میں مرے والوں کی تعداد ۶۰۰۰ اور زخمی ہونے والوں کی تعداد ۹۰۰۰۰ سے بڑھ گئی۔ گاندھی "نہرو اور جنرل اس بدترین چال سے یکسر لا تعلق رہے اور اخباری بیانات جاری کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ یہ صرف لارڈ ویول تھے جو جانے جاگتے پر پہنچے۔

لارڈ ویول نے جو کچھ گلگتے میں دیکھا اس نے انہیں وحشت زدہ کر دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مزید خونریزی کو روکنے کے لئے وہ راستے ہیں۔ ایک یہ کہ کانگریس اور لیگ کو قائل کیا جائے کہ وہ انہیں جو جائیں اور مرکز میں ایک مخلوط حکومت بنالیں اور دوسرا یہ کہ برطانوی فوجی دستوں کو متعین کر کے فسادات کو بے رحمی سے دبا دیا جائے۔ لیکن وہ دوسرے طریقے کو بروئے کار لانے کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے مسلم لیگ کے ایک بار سورج راجا خواجہ ناظم الدین سے رابطہ قائم کیا جن کی شنوائی جناح کے سامنے ہو سکتی تھی۔

ناظم الدین نے بے حد معقول رویہ اپنایا اور کہا کہ وہ جناح کو مخلوط وزارت پر مٹانے پر قائل کریں گے بشرطیکہ کانگریس ایک واضح اور دو ٹوک بیان جاری کرے کہ وہ کلینڈ مشن منصوبے کو مع تحریمات تسلیم کرتی ہے۔ خواجہ ناظم الدین نے کہا کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کلینڈ مشن منصوبے کو کانگریسی رضاءوں کے رحم و کرم پر نہ پھوڑا جائے بلکہ مشن کے واضح اداروں کے مطابق اسے چلنے یا بروئے کار آنے کا منصاعہ موقع دیا جائے۔ گلگتے سے واپسی پر لارڈ ویول نے گاندھی جی اور پنڈت نہرو کو ۲ اگست کو مذاکرات کے لئے بلایا اور ان کے سامنے ناظم الدین کی تجویز پیش کی۔ دونوں رضاءوں نے ایسا کوئی بیان دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ منصوبے کی اپنی ہی تشریح پر قائم رہیں گے۔ اس موقع پر گاندھی جی کا "میں نہ ہوں" رویہ ان کے ان خیالات سے تقابلاً برعکس تھا جو انہوں نے خود اپنے "برطانوی کے نام خط" میں ظاہر کئے تھے۔ یہ خط جنگ کے تاریک ایام میں لکھا گیا تھا جس میں انہوں نے برطانوی عوام سے کہا تھا کہ وہ مزید خونریزی کو

روکنے کے لئے اپنے غریبوں کو گھر اور اپنے تمام اثاثے جرمن نازیوں اور اطالوی فسطائیوں کے حوالے کر دیں۔

یونانہ موزیلے نے اپنی کتاب ”برطانوی راج کے آخری ایام“ میں دونوں رہنماؤں کی لامذہبوں سے بات چیت کی دلچسپ نقشہ کشی کی تھی۔ مندرجہ ذیل مکالمات اسی کتاب سے لئے گئے ہیں۔

وویل: مجھے سادہ سی مہمانت دیجئے کہ آپ کلینڈ مشن منصوبے کو قبول کرتے ہیں۔
گاندھی جی ام پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم کوئی ایسی مہمانت دینے پر تیار نہیں کہ ہم اسے اس انداز میں قبول کر لیں گے جس طرح کلینڈ مشن نے اسے پیش کیا ہے۔ ان کی تجویز کے متعلق ہماری اپنی تحریکات ہیں۔

وویل: اس صورت میں بھی اگر آپ کی تحریکات کلینڈ مشن کے مقاصد سے مختلف ہوں

گاندھی جی بے شک، کسی بھی صورت میں کلینڈ مشن منصوبے کا حقیقی مفہوم وہ نہیں جو کلینڈ مشن نے خود سوچا ہے بلکہ اس کا درست مفہوم وہ ہے جو عبوری حکومت (پنڈت نہرو کی حکومت) اور ست خیال کرتی ہے۔

وویل: کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس لمحے وقت کا تقاضا مسلم لیگ کو مطمئن کرنا ہے اور کیا آپ ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ چلتا یہ ہمارے پاس آخری لمحہ ہے کہ ہم لیگ اور کانگریس کو اکٹھا کر سکیں۔ اور جس کا میں مطالبہ کر رہا ہوں وہ صرف ضمانت ہے۔ کیا کانگریس ایسا اعلان کرنے کا وعدہ کرتی ہے جو مسلم لیگ کو مطمئن کر دے اور ایک مستحکم اور واحد قومی حکومت کے تسلسل کی ضمانت دے سکے؟

پھر وویل نے اپنی دراز کھولی اور ایک کاغذ نکالا۔ ”یہ ہے وہ جو میرے ذہن میں ہے“

اطلاق نامہ یہ ہے ”کانگریس فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے مفادات میں ۱۶ مئی کی دستاویز اکلینڈ مشن کی دستاویز کے مقاصد کو تسلیم کرنے پر رضامند ہے کہ صوبے کسی یکپارچہ یا گروپ کی تشکیل کی صورت میں اپنی رکنیت کے متعلق کوئی رائے دینے کے مجاز نہیں ہوں گے جب تک کہ ۱۶ مئی کی دستاویز کے پیرا گراف نمبر ۱۸ کی باتوں میں شق کے مطابق دستوری انتظامات کے بعد نئی مختلفہ وجوہ میں اگر کام شروع نہیں کرتی اور پہلے عام انتخابات منعقد نہیں ہوتے“ (اس کے بعد صوبوں کو کسی گروپ سے علیحدہ ہونے کی اجازت ہو گئی)۔

گاندھی جی نے یہ کاغذ نہرو کو پکڑا دیا جنہوں نے اسے پڑھ کر کہا ”اسے تسلیم کرنے کا مفہوم یہ کہنے کے مترادف ہے کہ کانگریس سے خود کو ذمہ داری میں جکڑ لینے کی فرمائش کی جائے۔“

وویل: جہاں تک کلینڈ مشن کا تعلق ہے، میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ایسا کرنا چاہئے جب کانگریس نے پہلے مرحلے میں کلینڈ مشن منصوبے کو منظور کیا تھا، میں نہیں مان سکتا کہ آپ اس وقت اس کے مضمرات سے آگاہ نہیں تھے۔ اگر ایسا بات تھی تو آپ نے آخر اسے منظور کیا ہی کیوں تھا؟ ملک کو گروپوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ تو واضح طور پر اس میں شامل تھا۔ اب آپ اس سے پھر نہیں سکتے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے مقاصد سے آگاہ نہیں تھے۔

گاندھی جی: کلینڈ مشن کے مقاصد تھے اور جس طرح ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا تھے، ان دونوں کا یکساں ہونا لازمی نہیں۔

وویل: یہ ایک وکیل کی گفتگو ہے۔ مجھ سے ملنا انگریزی میں بات کریں۔ میں ایک سیدھا سادہ سپاہی ہوں اور آپ مجھے وکیلانہ دلائل میں الجھا رہے ہیں۔

نہرو: ہم وکیل ہونے کے ناطے اس سے گریز نہیں کر سکتے۔

وویل: نہیں، آپ مجھ سے ایسے دانتدار انسانوں کی طرح بات کر سکتے ہیں۔ جو ہندوستان کے مستقبل اور نفع میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ کلینڈ مشن نے اپنے

والے کون ہیں"

۲۷ اگست کو دیول، گاندھی اور سہو کی ملاقات کے بعد واقعات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ اسی رات گاندھی جی نے وزیراعظم اٹلی کو انگلستان تار بھیجی جس میں انہوں نے کہا کہ بھگتے کے قتل عام نے وائسرائے کے اعصاب شل کر دیے ہیں اور انہیں معلومات کے لئے ایک قابل اور قانونی ذہن کی ضرورت ہے۔ اس تار نے اٹلی کے ذہن پر کچھ اثرات مرتب کئے اور اس کے بعد وہ ایک مناسب انسان کی تلاش میں رہنے لگے جسے لاڈ دیول کی جگہ وائسرائے مقرر کیا جاسکے۔

مقاصد دن کی روشنی کی طرح واضح کئے ہیں۔ یقیناً ہمیں ان کے متعلق قانون سے رجوع کرنے یا قانونی موشگافیوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی مجھے صورتحال نہایت سادہ دکھائی دیتی ہے۔ اگر کانگریس مجھے یہ ضمانت دے دے جس کے لئے میں کہہ رہا ہوں تو میرے خیال میں میں سڑجناج اور مسلم لیگ کو قائل کر سکتا ہوں کہ وہ عبوری حکومت میں شامل نہ ہونے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ہمیں حکومت میں ان کی ضرورت ہے، ہندوستان کو ان کی ضرورت ہے اور اگر آپ غاندھی جی کے خطرات کے متعلق سنجیدگی سے متفکر ہیں۔۔۔ تو آپ کو اور مجھے جان لینا چاہئے کہ خطرہ بہت شدید ہے۔ اس پر بھی آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ نہایت غیر دانشمندانہ بلکہ جاوکن ہو گا اگر میں کانگریس کو ذاتی عبوری حکومت بنانے کی اجازت دے دوں۔

گاندھی جی لیکن آپ پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ حکومت دہود میں آئے گی۔ اب آپ اپنے الفاظ سے منحرف نہیں ہو سکتے۔

دیول صورتحال بدل چکی ہے۔ بھگتے میں قتل عام کے نتیجے میں ہندوستان غاندھی جی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اسے روکنا میرا فرض ہے۔ لیکن اگر میں صرف کانگریسیوں کو مسلمانوں کے بغیر عبوری حکومت بنانے کی اجازت دے دوں تو میں اس غاندھی جی کو نہیں روک رہا کیونکہ اس صورت میں مسلمان فیصلہ کریں گے کہ راست اقدام ہی واحد راستہ ہے پھر ہم بنگال کا قتل عام پورے ہندوستان میں دیکھیں گے۔

سہو بالفاظ دیگر آپ مسلم لیگ کی بلیک میلنگ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہیں۔

دیول (دھت مشتعل ہو کر خدا کے لئے، محترم، آپ بلیک میلنگ کی بات کرنے

(1) عبوری حکومت کا قیام اور جانشینی کے لئے جنگ کا

آغاز ○ لارڈ ویول کی برطانی (۱۹۴۶ء-۱۹۴۷ء)

۲۷ اگست کو ویول۔ گاندھی۔ نہرو مذاکرات کے بعد ویول کو یقین ہو گیا کہ اس وقت تک کوئی عبوری حکومت قائم نہیں ہونی چاہئے جب تک کانگریس اور لیگ ایک مخلوط حکومت بنانے پر متفق نہ ہوں اٹلی نے بہر طور ویول سے اتفاق نہیں کیا کیونکہ وہ عبوری حکومت کا فوری قیام چاہتے تھے۔ چنانچہ لارڈ ویول نے مرکز میں عبوری مخلوط حکومت کے قیام کے لئے پیش رفت کا آغاز کر دیا۔ جناح نے اپنا پُرانا کھیل پھر سے کھیلنا شروع کیا اور مسلم لیگ کے الزام پر مطلب کیا کہ کانگریس میں تمام مسلمان ارکان کو بھڑکرنے کا حق صرف مسلم لیگ کو ہونا چاہئے۔ کانگریس نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان حالات میں لارڈ ویول نے ہچکچاتے ہوئے ایک عبوری حکومت لیگ کی شمولیت کے بغیر قائم کر دی۔ اس حکومت میں چنڈت نہرو نائب صدر کے عہدے پر فائزہ ہوئے۔ بعد ازاں مسلم لیگ نے اپنا ذہن بدل لیا اور حکومت میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ ۱۳ اکتوبر ۱۹۴۶ء کو اپنے خط میں جناح نے واضح کیا کہ لیگ نے حکومت میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا ہے کیونکہ وہ محسوس کرتی ہے کہ پورا انتخابی میدان کانگریس کے ہاتھوں میں دے دینا مسلمانوں کے مفادات کے لئے ذہر قاتل ثابت ہو گا۔ حکومت میں شمولیت کے بعد ہر لیگ نے حمایت بے حس کا رویہ اختیار کیا۔ چنڈت نہرو اگرچہ کونسل کے نائب صدر تھے لیکن ان کی عملی حیثیت وزیراعظم کی سی تھی۔ لیگ کے ارکان ان کی اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ لیاقت علی نے کہا کہ عبوری حکومت دو مختلف رہنماؤں کی قیادت میں دو مختلف دھڑوں پر مشتمل ہے۔ لیگی ارکان کے مطابق آئین نے نائب صدر کو اس سے

زیادہ بڑھ کر کوئی پر شکوہ رتبہ عطا نہیں کیا کہ وہ صرف دائرہ رائے کی غیر حاضری میں اجلاسوں کی صدارت کرے۔ انہوں نے مشترکہ کانگریس کی حکومت کے تصور کا مضحکہ اڑایا۔ جناح نے ایک تلخ بیان میں کہا کہ اگر نہرو صرف زمین پر اتر سکیں اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ سکیں تو انہیں لانا سمجھ آ جائے کہ نہ تو وہ وزیراعظم ہیں اور نہ ہی یہ ایک نہرو حکومت ہے۔ وہ صرف محکمہ خارجہ امور اور دولت مشترکہ کے ایک رکن ہیں۔ جب نہرو نے حکومت کو دائرہ رائے کی انتخابی کونسل کی بجائے کانگریس کے پر اصرار کیا تو جناح نے خدارت سے کہا۔ ”چھوٹی چیزیں چھوٹے دماغوں کو خوش کرتی ہیں اور آپ ایک گڑھے کو ہاتھی کہہ کر اسے، تھیں میں نہیں بدل سکتے“ ان حالات میں مخلوط حکومت ابتدا ہی سے نامرادی کا شکار ہو گئی۔ کونسل پیسیراب جانشینی کی جنگ کا میدان بن گیا۔ عبوری حکومت میں شامل ہونے کے محض ایک ہفتے کے بعد ہی حضرت علی خاں نے لاہور کے طلباء سے ایک شعلہ خیز خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا۔

”ہم عبوری حکومت میں اس لئے شامل ہوئے ہیں کہ اپنے محبوب مقصد

پاکستان کی جنگ لڑنے کے لئے قدم بٹھاسکیں۔ عبوری حکومت“ راست اقدام

تحریک ہی کا ایک عاز ہے“

(آخری دور از چارے لال، صفحہ ۳۸۳)

امصلانی نے جنہوں نے امریکہ میں خود کو جناح کا ذاتی ایجنی کہا وہاں ریڈیو پر ایک

تشریح میں کہا۔

”لیگ حکومت میں (اس لئے) شامل ہوئی ہے — بنیادی طور پر سرکاری

مشینری کو کم از کم جزوی طور پر اپنے سیاسی مخالفین کے اجاردارانہ کنٹرول سے

آزاد کروانے کے لئے۔ نئی حکومت میں لیگ کی شمولیت —۔۔۔ کا صرف یہ

مطلب ہے کہ پاکستان کی جدوجہد اب حکومت کے اندر اور باہر حکومت کے

بغیر بھی کی جائے گی“

پیشا صفحہ ۱۲۸۹

کانگریس کی طرف سے بھی ایک شکایت تھی کہ حکومت کے اندر "راست اقدام" کے طور پر ان تمام حکمرانوں میں مسلمانوں کو کلیدی عہدوں پر فائز کیا گیا تھا جو مسلم لیگ کے ارکان کے کنٹرول میں تھے۔ دریں اثناء ایک اور بحران اٹھ کھڑا ہوا۔ وزیر خزانہ لیاقت علی نے ان تمام افراد پر بھاری ٹیکس عائد کر دیا جن کی کاروباری آمدنی ایک لاکھ روپے سے زیادہ تھی۔ انہوں نے ایک انکم ٹیکس تفتیشی کمیشن قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کی تاکہ کاروباری افراد اور صنعتکاروں پر لگائے گئے ان الزامات کی تحقیقات کروائی جا سکے کہ انہوں نے جنگی عینکوں کے ذریعے بھاری منافع کما کر اس پر ٹیکس چوری کیا ہے۔ لیاقت علی نے وضاحت کی کہ ان کا بجٹ اور دیگر تجاویز ان اصولوں پر مبنی ہیں جن کا اعلان کانگریس کے ذمہ دار ارکان خصوصاً کانگریس کے سربراہ چنڈ جواہر لال نہرو نے کیا تھا۔ بد قسمتی سے یہ تمام ٹیکس چور کانگریس کے بنیادی سرپرست اور مالی معاونین تھے۔ کانگریس کے دائیں بازو نے ان بجٹ تجاویز کی شد و مد سے مخالفت کی جس کی قیادت سردار پٹیل اور راج گوبال اچاریہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجاویز فرقہ وارانہ مفادات کی اساس پر پیش کی گئی ہیں اور ان کا مقصد ہندو سرمایہ داروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ انہوں نے یہ دلیل بالکل قبول نہیں کی یہ تجاویز کانگریس کے اعلامیہ اصولوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔

اس طرح خود کابینہ میں بحران پیدا ہوتے رہے۔ اسی اثناء میں ۲۹ جنوری ۱۹۳۷ء کو کونسل آف لیگ نے اپنے اجلاس کراچی میں ایک انتخابی انداز قرار داد منظور کی۔ اس قرار داد میں حکومت برطانیہ سے کہا گیا کہ وہ اعلان کر دے کہ ۱۶ مئی کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے اور یہ مطالبہ بھی کیا کہ آئین ساز اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیا جائے۔ چنانچہ بشمول اقلیتی ارکان "جمہوری حکومت کے ۹ ارکان نے لارڈ ویول کو شائدی کی کہ مسلم لیگ کی قرار داد مصلح آئین ساز اسمبلی کی تحلیل کے لئے ضمیمہ بلکہ کابینہ مشن منصوبے کے مکمل

استرداد کے لئے ہے۔ مزید برآں اس میں ۱۹۳۶ء کی "راست اقدام" قرار داد کو واپس لینے سے انکار بھی شامل ہے۔ ان کے مطابق ان حالات میں مسلم لیگ کے ارکان کے آئین ساز اسمبلی میں موجود رہنے سے کوئی مفید مقصد حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ نہرو اور سردار پٹیل نے اعلان کر دیا کہ اگر لیگ کے ارکان کو کابینہ میں موجود رہنے کی اجازت دی گئی تو کانگریس مستعفی ہو جائے گی۔ اگر لیگ اپنی قرار داد کراچی واپس نہیں لیتی تو اسے لازماً حکومت سے ملحدہ ہو جانا چاہئے۔ اس طرح لارڈ ویول ایک نہایت تکلیف منور حال سے دوچار ہو گئے۔ مرکزی حکومت کے اپنے ہی خلاف منقسم ایوان کے باعث فرقہ وارانہ اعضا اور امن و امان کی صورت حال بھی بدھ تشویشناک ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہندوستان خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اب مظہر وہانت ہال لندن میں تبدیل ہوتا ہے۔

ب۔ لارڈ ویل کی برطانی

برطانوی وزیراعظم انجلی ہندوستان کی مسلسل مجبوری کی صورت حال پر شدید متفکر تھے اور انہوں نے اس کیفیت کو ختم کرنے کے لئے استثنائی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ۲۰ فروری ۱۹۳۷ء کو انہوں نے دارالعوام میں ایک عہد ساز بیان دیا اور حکومت برطانیہ کے ارادوں کا دو ٹوک اظہار کیا۔ اس بیان کے تحت برطانیہ کی حکومت نے اپنے اس ”حقیقی ارادے“ کا اعلان کیا کہ وہ خود مختار ہندوستانی حکومت کو اقتدار منتقل کرنے کے لئے اہم اقدامات کرنے میں جون ۱۹۳۸ء سے زیادہ تاخیر نہیں کرے گی۔ اس بیان کا پورا گراف نمبر ۱۰ نمائندہ ام تھا جس کی عبارت کچھ اس طرح تھی۔

”کابینہ مشن کی جانب سے کئی ماہ کی محنت شاقہ کے بعد وسیع اتفاق رائے حاصل ہوا کہ آئین سازی کے لئے کیا طریقہ کار وضع کیا جائے۔ یہ ان کے گزشتہ برس مئی کے بیانات سے ظاہر تھا۔ شاہ معظم کی حکومت نے پارلیمنٹ کو ایک ایسے آئین کی سفارش پر اتفاق کیا تھا جو ایک مکمل طور پر نمائندہ دستور ساز اسمبلی کی تجویز کے عین مطابق تیار کیا گیا ہو۔ لیکن اگر ایسا ظاہر ہو کہ ایک مکمل طور پر نمائندہ اسمبلی ایسا آئین مقرر کردہ وقت سے پہلے تیار نہیں کر پائے گی۔۔۔ (شاہ معظم کی حکومت کو خود فیصلہ کرنا ہو گا کہ برٹش انڈیا میں بروقت مرکزی حکومت کے اختیارات کسے منتقل کئے جائیں۔ آیا یہ اختیارات کلی طور پر برٹش انڈیا کی مرکزی حکومت کو کسی شکل میں منتقل کئے جائیں یا کچھ علاقوں میں موجود صوبائی حکومتوں کے حوالے کئے جائیں یا کوئی ایسا دوسرا طریقہ کار اپنایا جائے جو سب سے زیادہ معقول اور ہندوستان کے عوام کے بہترین مفاد میں ہو۔“

دارالعوام میں مذکورہ بالا پالیسی بیان دینے کے بعد وزیراعظم نے ایوان میں اعلان کیا

کہ لارڈ ویل کی ”دوران جنگ کی محنتی تعیناتی“ ختم کر دی جائے گی اور منتقل اقتدار کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ایڈمل لارڈ مائٹسٹنٹن کو ان کی جگہ ہندوستان کا وائسرائے مقرر کیا جائے گا۔

یہ ظاہر وہ مناسب موقع ہے کہ بطور وائسرائے لارڈ ویل کی کارکردگی کا ایک عمومی جائزہ لیا جائے۔ مولانا آزاد کو کانگریس کے صدر کے حیثیت سے ان سے ذاتی رابطہ کا موقع ملا۔ انہوں نے مندرجہ ذیل الفاظ میں لارڈ ویل کو خراج تحسین پیش کیا۔

”میں نے انہیں ایک کھردرا صاف گو سپاہی پلا ہوا لفظی کا قائل نہیں تھا۔ اور اپنی سوچ اور گفتگو دونوں میں واضح اور دو ٹوک تھا۔ وہ سیاستوں کی طرح عیار نہ تھے بلکہ مطلب کی بات نہایت سادگی سے براہ راست کرتے تھے جو ذہن میں ایسے گہرے غلوں کا تاثر پیدا کرتی تھی۔ جس نے میرے دل کو چھو لیا۔ کہیں مشن کی ناکامی کے بعد چرچل حکومت نے فیصلہ کیا کہ جنگ کے دوران ہندوستان کے مسئلے کو کھٹائی میں پڑے دھندا دیا جائے۔۔۔ اس ہندو دواڑے کو کھولنے کا سہرا لارڈ ویل ہی کے سر ہے۔۔۔ جس کا نتیجہ شملہ کانفرنس تھی“

لارڈ ویل نے اپنا اعلیٰ عہدہ ۱۸ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو سنبھالا جس وقت بنگال میں نہایت بے یگانگت قحط پھیلنا ہوا تھا۔ یہ قحط کسی قدر قریب آتے کا نتیجہ نہ تھا اور نہ ہی ملک میں کوئی غذائی قلت تھی۔ بنگال جیسی زرخیز سرزمین میں اس قدر شدید قحط بالکل بعید از قیاس تھا وہ بھی اس طرح کہ پورے صوبے میں دیہاتوں کی پشیمانی کا حال بچھا تھا اور ہر طرف سنہرے رواں تھے لیکن اس کے باوجود وہاں قحط پڑا تھا۔۔۔ یہ انسانوں کا پھیلایا ہوا قحط تھا جسے چاول کے حلیوں تاجروں نے اس کی ذبحہ اندوزی کر کے اور مٹائی نہیں چاول کی ترسیل روک کر پھیلایا تھا۔ بنگال کی مسلم لیگی حکومت کی نااہلی اور چاول کے تاجروں کی حرص کی بدولت ۳۰ لاکھ سے زائد افراد بھوک سے مر گئے۔ اس چھٹی دہائی میں مسلم لیگی

حکومت کی فرقہ وارانہ سیاست نے بھی اپنا مناسب کردار ادا کیا۔ کلکتے کے ”میسیمین“ نے شہری مزدوروں پر مودہ اور مرے ہوئے انسانوں کی تصویریں شائع کر کے عوام کی عظیم خدمت کی۔ جو جی لارڈ ویول کو اس ہولناک صورتحال کا علم ہوا وہ ۲۳ اکتوبر کو فوجاً کلکتے پہنچے اور فوری حکم دیا کہ فوج کے تمام نژادی ذخائر نقطہ زور افراد کو فراہم کئے جائیں اور ریلوے کو غذائی ذخائر بنگال پہنچانے کو تمام دیگر امور پر فوقیت دینی چاہئے۔ بنگال اپنی اس شدید تکلیف میں لارڈ ویول کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔

ملک کی تقسیم کو روکنے کے لئے ان کی آنکھ کو ہشوں کے لئے انہیں عظیم خراج عقیدت پیش کیا جانا چاہئے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں وہ کہا کرتے تھے۔۔۔۔۔ ”آپ ذخیرائے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔۔۔۔۔ ہندوستان ایک فطری وحدت ہے“ ایک عسکری طالب علم ہونے کے باطنی انہیں یقین تھا کہ تقسیم ہندوستان کے دفاع کو خطرناک حد تک کمزور کر دے گی اور شمال کی جانب سے روس کو اور مشرق کی جانب سے چین کو ہندوستان پر حملے کے مواقع فراہم کرے گی۔ سپاہی کی حیثیت سے انہوں نے جان لیا تھا کہ تقسیم کا مطلب جنگ اور دفاع کے اس عظیم الشان نظام یعنی ہندوستانی فوج کی شکست و ریخت ہو گا۔

برطانوی راج کے آخری ایام از ویول موزے، صفحہ ۱۱۸

لارڈ ویول کو وثوق ہو چکا تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کا جھگڑا بالآخر ہندوستان کی تقسیم پر متوجہ ہو گا۔ سپاہی ویول مستقبل کے ہندوستان کے متعلق تقسیم کی اصطلاحات میں کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ کسی قسم کی حکومت میں دو متضاد فریقوں کو اکٹھا کرنے کے خواہشمند تھے تاکہ وہ اپنے اختلافات کو بحث و تمسک کے ذریعے ایوان میں طے کر سکیں اور اس مقصد کے لئے غلط راستوں پر پھیل گلیوں کا استعمال نہ کریں۔

ویول نے اشارہ کیا تھا کہ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو مزید قتل عام ہو گا جسے صرف برطانوی فوج کے ذریعے روکنا ممکن ہو گا۔۔۔۔۔ وہ اقدام جس سے وہ ہر ممکن حد

تک گریز کرنا چاہتے تھے اس کا گمان بھی نہ ہی یہ ہوا۔۔۔۔۔ اگر دائرہ اسے سچ سچ امن و امان برقرار رکھنے کے لئے برطانوی دفاعی دستوں کے استعمال کے متعلق فکر مند ہیں۔۔۔۔۔ تو عمل نہایت آسان ہے۔۔۔۔۔ انہیں بتاویں۔۔۔۔۔ امن بحال رکھنے کا معاملہ کانگریس پر چھوڑ دیں۔ ویول شدید مشتعل ہوئے۔ ”ایسے موقع پر کانگریس کو رائے دینا کہ وہ اپنی فوجیں ہٹالیں جب کہ ہندو مسلم تعلقات کی علیحدگی اتنی بڑھ چکی ہو جتنی پہلے کبھی نہ تھی“ ایک ایسا مشورہ تھا جسے کوئی دائرہ اسے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ستم ظریفی قابل غور ہے کہ جب کانگریس نے ویول کو مسلمان نواز قرار دیا تو جناح نے نہایت فطرت سے انہیں ”خزانیاتی وحدت کا سب سے نیا علمبردار“ کہا۔ لارڈ ویول نے ایک مرتبہ صدمہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیش سے ان کی قسمت رہی ہے کہ ان کے جسے میں پیش معاملے کا حقیقی پہلو آتا ہے۔

نیل موزے لکھتے ہیں۔

”ویول ایک معاملے پر پہلے سے کہیں زیادہ ڈنٹ گئے‘ وہ یہ کہ اگرچہ ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے مسائل اب قلاب سے باہر نظر آ رہے ہیں‘ لیکن وہ خود کبھی بھی اس سرزمین‘ اس کے عوام اور اس کی فوج کی دو حصوں میں تقسیم کے ذمہ دار نہیں نہیں گئے“

برطانوی راج کے آخری ایام، صفحہ ۱۵۰

۱۹۴۶ء میں کلکتے کے بمبیاک قتل عام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ’سٹل‘ کے آخر میں انہوں نے اپنا ایک منصوبہ تیار کیا جس کے تحت کانگریس کو صوبہ بہ صوبہ ’رفتہ رفتہ‘ ہندوستانی اقتدار سے الگ ہونا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اقتدار سے یکمشت و ستبرداری سے ملک میں انتشار اور بد نظمی پھیل جائے گی۔ جس سے بہت خورجی ہو گی۔ وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ ان کے منصوبے میں کم از کم یہ اہمیت ضرور ہے کہ یہ ہندوستان کو تقسیم سے بچا سکے۔ انہی نے اس منصوبے کو پسند نہیں کیا اور اسے فوری پسپائی کا

منصوب قرار دیا۔ ۲۷ اگست ۱۹۴۶ء کو گاندھی جی کے ساتھ مذاکرات کے دوران ان کا گاندھی جی سے اصرار کہ وہ ”گروہ بندی“ کی شقوں پر کلینڈیشن کی اپنی تشریحات تسلیم کر لیں درحقیقت ان کی اسی خواہش کے تحت تھا کہ تقسیم اور بڑے بڑے پر قتل عام کے امکان کا مذاک کیا جاسکے۔

لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے اس عہدے کے لئے موزوں نہ تھے۔ اس وقت ہندوستان کی صورت حال بے حد مشکل اور نازک تھی اور اس سے عہدہ برآء ہونے کے لئے سپاہی کی بجائے ایک سیاستدان اور ڈپلومیٹ درکار تھا۔ دیول کی سب سے بڑی غالی یہی تھی کہ وہ ڈپلومیٹ کا کردار ادا کرنے کے لئے مناسب نہ تھے۔ اس نکتے کے پیش نظر ایٹلی بلاشبہ انہیں تبدیل کرنے میں حق بجانب تھے۔ ہندوستان میں آخری وائسرائے کے کردار کے لئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہر لحاظ سے موزوں تھے کیونکہ وہ عسکری اہلیت رکھنے کے علاوہ صف اول کے سیاستدان اور ڈپلومیٹ بھی تھے۔

ہندوستان کے وائسرائے کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد لارڈ دیول زیادہ عرصہ قلم نہیں رہے۔ یہ اس شخص کی خوبی تھی کہ اس نے شملہ کانفرنس کی ناکامی کی تمام ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی جب کہ یہ سب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ کانفرنس کی ناکامی کی وجہ کوئی اور تھی۔ وہ سیاستدان نہیں بلکہ سیدھے سچے سپاہی تھے۔ بعد ازاں وہ خاموش اور کم گو انسان تھے۔ انہوں نے کبھی وضاحتیں پیش نہیں کیں اور اپنی صفائی میں بھی کچھ نہیں کہا۔ تاریخ اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس عظیم سپاہی کو کمال حق و عزت ضرور پیش کیا جائے جس نے آخری لمحے تک ہندوستان کی بنیادی وحدت کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔

باب نمبر 32

لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آمد ○ نہرو اور پٹیل کا ماؤنٹ بیٹن سے اتحاد ○ گاندھی جی کا سیاسی زوال ○ تقسیم

ہند

لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو خصوصی طور پر ہندوستان کا آخری وائسرائے مقرر کرنے کے لئے منتخب کیا گیا۔ اس انتخاب کے لئے ایٹلی اکیلے ذمہ دار تھے۔ اس ضمن میں شملہ معظمت کی ڈائری کا ایک ورق نہایت دلچسپ ہے جو ۱۸ ستمبر ۱۹۴۸ء کو لکھا گیا۔

”ایٹلی نے مجھے بتایا کہ لارڈ دیول نے ہمارے ہندوستان چھوڑنے کے لئے جو منصوبہ تیار کیا ہے اس سے قومی سپاہی کی بو آتی ہے اور اس حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے تاکہ قومی۔ دیول نے اب تک نہایت اچھا کام کیا ہے لیکن ایٹلی کو شبہ ہے کہ آیا ان میں اگلے مرحلے کی بات چیت کے لئے درکار طاقت و جذبہ نہیں ہیں دونوں ہندوستانی فریقوں کو تمام وقت اپنے تئیں لالچا دہستانہ رکھنا ہو گا“

بے چارے لارڈ دیول سیدھے سادھے سپاہی تھے لیکن سیاستدان نہ تھے۔ بعد ازاں وہ ایک خاموش انسان تھے۔ جب کبھی انہیں بولنے کا موقع ملتا تو وہ نوک بات کرتے اور دو نوک جوابات ہی کی توقع کرتے۔ وہ گاندھی جی اور ان کے قانونی حاضوں کو ناپسند کرتے تھے۔ انہیں گاندھی جی سے یہی شکایت تھی کہ وہ کبھی انہیں حقائق اور ارادے کے واضح بیان کی طرف نہیں لاتے تھے۔ گاندھی جی کے ساتھ ایک مکالمے کے اختتام پر انہوں نے کہا ”وہ مجھ سے ذرا کمزور بات چیت کرتے رہے۔“ لیکن میں ابھی تک پوری طرح

مجھ نہیں پایا کہ وہ مجھے کیا کرنا چاہتے تھے۔ ہر جملہ جو انہوں نے بولا اس کی کم از کم دو مختلف طریقوں سے تشریح ہو سکتی تھی۔"

"ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ گاندھی جی کے ساتھ ایک اور مذاکرے کے تصور نے انہیں اس قدر ذہنی کرب سے دوچار کر دیا کہ دو رات بھر سو نہ سکے۔"

اگر خلائی راج کے آخری ایام "از ایل موڑے" صفحہ ۱۹ لارڈ ویل کے مزاج کی یہی غالی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر انہیں قوری طور پر تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ انہی کے مطابق وقت کا تقاضا یہ تھا کہ ہندوستانی رہنماؤں سے کس طرح قریبی ذاتی رابطہ استوار کیا جائے۔ "مسٹر ایل نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نئے وائسرائے کے طور پر اس لئے منتخب کیا تھا کیونکہ وہ بے حد خوش طبع اور شوق شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی ایک غیر معمولی اہلیت یہ تھی کہ وہ ہر طرح کے لوگوں سے مکمل مل جاتے تھے۔ اپنی اس خصوصیت کا مظاہرہ وہ جنوب مشرقی ایشیاء میں بھی کر چکے تھے جہاں وہ سربراہ رہے۔ ان کی خوش محیسوں میں ایک غیر معمولی اہلیہ بھی شامل تھیں۔" لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو خصوصی ہدایات دی گئیں کہ وہ ہندوستانی رہنماؤں سے قریب ترین ذاتی تعلقات قائم کریں۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن ۲۲ مارچ ۱۹۳۷ء کو دہلی پہنچے اور ۲۳ تاریخ کو انہیں وائسرائے مقرر کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ نہایت طاقتور ذاتی عملہ تھا جس میں لارڈ اڑے اور سر ایرک میو اگلی جیسے افراد شامل تھے جنہیں ہندوستان کا خاطر خواہ تجزیہ تھا۔ محلے کے دیگر ۳ افراد میں ایٹن کیپٹن۔ جاسن قابل ذکر ہیں جو پریس اور امور تعلقات جلد کے سربراہ تھے۔ ماؤنٹ بیٹن ہندوستانی رہنماؤں سے ذاتی روابط استوار کرنے میں اس قدر سرلیج تھے کہ اپنے مددے کا حلقہ اٹھانے سے پیشتر ہی انہوں نے گاندھی جی "نہرو اور جناح کو خط لکھ کر ملاقات کی دعوت دے دی۔ لارڈ اڑے کو یہ مشکل فریڈر سونپا گیا کہ وہ مسلم لیگ کے رہنماؤں میں وائسرائے کے جذبات خیر سگال کو عام کریں۔ ماؤنٹ بیٹن کی اہلیہ اور بیٹی

پامیلا کو بھی خصوصی فروغ نص تفویض کیے گئے کہ وہ ہر کسی سے دوستی اور خوشگوار مراسم برپا کریں۔ لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور پامیلا اپنے مشن میں کس قدر کامیاب رہیں یہ اس دلی خراج تحسین سے ظاہر ہے جو پنڈت نہرو نے انہیں ہندوستان سے رخصتی کے موقع پر پیش کیا۔ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے متعلق نہرو نے کہا۔۔۔۔۔ "آپ جہاں کہیں بھی گئیں اپنے ساتھ آرام و سکون اور سکھ لے کر آئیں آپ امید اور حوصلہ افزائی لے کر آئیں۔ چنانچہ اس میں حیرت کی کوئی بات ہے کہ ہندوستان کے عوام آپ سے محبت کرنے لگیں۔ آپ کو اپنا ہی حصہ سمجھنے لگیں اور آپ کے جانے پر افسردہ ہوں؟" نو عمر پامیلا ماؤنٹ بیٹن کے متعلق نہرو نے کہا۔۔۔۔۔ "وہ ابھی سیدھی سکول سے آئی تھی اور اپنی تمام تر کوشش کے ساتھ اس نے ہندوستان کے تکلیف دہ حالات میں ایک بالغ فرد کا سا کردار ادا کیا۔"

ماؤنٹ بیٹن کا حرا پنڈت نہرو سے ان کی پہلی ہی ملاقات میں ظاہر ہو گیا۔ ملاقات کے اختتام پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا۔ "مسٹر نہرو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے برطانوی راج کو سینٹے والا آخری وائسرائے تصور نہ کریں بلکہ نئے ہندوستان کی راہ دکھانے والا پہلا وائسرائے سمجھیں۔ نہرو نے جو پہلے ہی ماؤنٹ بیٹن کے ظلم میں گرفتار ہو چکے تھے جواب دیا۔ "اب میں سمجھا کہ جب کہنے والے آپ کے بحر کو اتنا خطرناک قرار دیتے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟" دوسری جانب سردار جیل کلینہ کے اندر مسلم لیگی ارکان کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کے بعد نہایت تلخ ہو چکے تھے۔ وہ اب ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے کسی بھی احتمالی اقدام کو قبول کرنے پر تیار تھے۔ چنانچہ ماؤنٹ بیٹن کو سردار جیل کے ساتھ معاملہ کرنے میں قطعی طور پر دشواری پیش نہیں آئی جو مسلم لیگ سے چھٹکارا پانے کی صورت میں تقسیم کو تسلیم کرنے پر بھی رضامند تھے۔ چنانچہ پنڈت نہرو اور سردار جیل تو فوراً ہی ماؤنٹ بیٹن کے آدمی بن گئے۔ اسی لمحے سے ہندوستانی سیاست میں گاندھی جی کے رسوخ کا زوال شروع ہو گیا۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہندوستان پہنچنے سے قبل ہی سردار پٹیل نے تقسیم کے حق میں اپنا ذہن مٹا شروع کر دیا تھا۔ ایک ہی کابینہ میں مسلم لیگ کے ارکان کے ساتھ چند کام کرنے کا تجربہ انہیں قائل کرنے کے لئے کافی تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ناممکن ہے۔ فروری ۱۹۴۷ء کے وسط میں ایک اخباری انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کے نمائندوں کو جمہوری حکومت میں موجود رہنے کی اجازت دی گئی تو کانگریس اس حکومت سے الگ ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ قطعاً حیرت انگیز نہیں ہے کہ انہوں نے ماؤنٹ بیٹن سے پہلی ہی ملاقات میں واضح کر دیا کہ اگر ضروری ہو تو وہ (ہندوستان کی) بے رحمانہ چیر پیاز پر تیار ہیں خصوصاً اس صورت میں کہ اس طرح مسلم لیگ سے نجات ممکن ہو سکے۔ وہ خطوط جن پر سردار پٹیل کا ذہن کام کر رہا تھا ان کے اس خط سے ظاہر ہوتے ہیں جو انہوں نے ۲۴ مارچ ۱۹۴۷ء کو کانچی دوار کا داس کو لکھا۔

”اگر لیگ پاکستان پر اصرار کرتی ہے تو اس کا واحد ذریعہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم ہے۔ انہیں پورا پنجاب یا بنگال نہیں مل سکتا۔۔۔۔۔ میرا خیال ہے کہ حکومت برطانیہ تقسیم سے اتفاق نہیں کرے گی۔ بالآخر وہ حکومت کی باگ ڈور طاقتور ترین پارٹی کو سونپنے کو ہی دانشمندی تصور کرے گی۔۔۔۔۔ اگر وہ ایسا نہیں بھی کرتی۔۔۔۔۔ تو بھی ایک طاقتور مرکز۔۔۔۔۔ جس میں مشرقی بنگال، پنجاب کے کچھ حصے، سندھ اور بلوچستان کے علاوہ جو مرکز کے تحت پوری صوبائی خود مختاری سے بہرہ ور ہیں پورا ہندوستان شامل ہو گا“ اتنا مضبوط ہو گا کہ باقی ماندہ حصے بھی آخر کار اس میں شامل ہو جائیں گے۔“

(آخری دور از پیار سے لال، جلد دوم، صفحہ ۸۳)

بعد ازاں اپنی متعدد تقریروں میں سردار پٹیل نے واضح کیا کہ کس طرح وہ تقسیم کے تصور کی طرف راغب ہوئے۔ جمہوری کابینہ میں انہیں وزیر ریاستی امور کا عہدہ حاصل تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پولیٹیکل ڈیپارٹمنٹ کے افسر اس طریقے سے کام کر رہے ہیں جو

ہندوستان کے مفادات کے لئے شدید نقصان دہ ہے۔ وزارت ریاستی امور میں اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔

یہ وہ وقت تھا جب مجھے پوری طرح احساس ہوا کہ پولیٹیکل ڈیپارٹمنٹ کے طریقہ کار سے کس حد تک ہر ذرے سے ہمارے مفادات نقصان کی نذر رکے جا رہے ہیں۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس قدر جلد ہم اس سے بھٹکارہ پالیں اسی قدر یہ ہمارے لئے بہتر ہے۔ میں نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ بہترین طریقہ کار ان غیر ملکیتوں کی رخصتی کو جلد از جلد ممکن بنانا ہے خواہ یہ ملک کی تقسیم کی قیمت پر ہی ہو۔ اس وقت میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ملک کو محفوظ اور مضبوط بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے باقی ماندہ ہندوستان کی باہمی وحدت۔“

(آخری دور از پیار سے لال، جلد دوم، صفحہ ۱۸۳)

اسی ضمن میں مولانا آزاد کی کتاب ”ہندوستان کا حصول آزادی“ کے مندرجہ ذیل اقتباسات بے حد بر عمل ہیں۔

”پٹیل نے کھلے عام کہا کہ تقسیم کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تجربے نے واضح کر دیا تھا کہ مسلم لیگ کے ساتھ کام کرنا ناممکن ہے۔ سردار پٹیل کو غالباً ایک دوسرے خیال نے بھی قائل کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دلیل دی کہ صرف لیگ کے اعتراضات دور کرنے کے لئے کانگریس ایک کمزور مرکز پر متفق ہو گئی ہے اور صوبوں کو عمل صوبائی خود مختاری دینے کا اعلان کیا گیا ہے لیکن ایک ایسے ملک میں جو لاتعداد زبانوں، فرقوں اور تہذیبوں میں بٹا ہوا ہو، کمزور مرکز لازماً ملیحدگی پسندانہ رجحانات ہی کو فروغ دینے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر مسلم لیگ نہ ہوتی تو ہم ایک مضبوط مرکزی حکومت کا منصوبہ بنا سکتے تھے اور ایک ایسا آئین تشکیل دے سکتے تھے جو ہندوستان کی وحدت کے نقطہ نظر سے بہتر ہوتا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مشورہ دیا کہ شمال مغرب اور شمال مشرق میں کچھ مختصر ٹکڑے چھوڑ دینا بہتر ہو گا تاکہ بعد میں ایک مضبوط اور مجتمع ہندوستان تعمیر کیا جاسکے۔ سردار پٹیل

اس دلیل سے قائل ہو گئے کہ مسلم لیگ کے ساتھ تعاون ہندوستان کی وحدت اور ملاقات کا شیرازہ بکھیر دے گا۔

(صفحہ ۱۸۸-۱۸۷)

حالات کے دباؤ کے تحت اپنی مرضی کے بہت برعکس جواہر لال بھی تقسیم کی حمایت پر مجبور ہو گئے۔ مولانا آزاد نے جواہر لال کے ذہن میں ہونے والے تغیر و تبدل پر بہت روشنی ڈالی ہے وہ لکھتے ہیں۔

”جواہر لال۔۔۔۔۔ نے سرکارِ بریل کی طرح تقسیم کی حمایت نہیں کی۔ وہ حقیقت وہ تسلیم کرتے تھے کہ تقسیم اصلاً اور اساساً غلط ہے۔ لیکن انتظامی کو نسل میں لگی اور کان کے دوسرے کے اپنے تجربے کے بعد وہ مشترکہ کارروائی کی ہر امید کھو چکے تھے۔۔۔۔۔ وہ کسی سوال پر متفق نہیں ہوتے تھے۔ ہر روز جھگڑا کرتے تھے۔ جواہر لال نے مایوسی کے عالم میں مجھ سے پوچھا تقسیم کو قبول کر لینے کی علاوہ اور کیا چارہ ہے؟ جواہر لال نے مجھ سے غمزدہ ہو کر بات کی لیکن میرے ذہن میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا کہ ان کے ذہن میں کیا وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ یہ واضح تھا کہ تقسیم کو شدت سے ناپسند کرنے کے باوجود وہ روز بروز اس نتیجے پر پہنچ رہے تھے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ تسلیم کرتے تھے کہ تقسیم ایک برائی ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ حالات اسی سمت میں بڑھ رہے ہیں“

(ہندوستان کا حصول آزادی، صفحہ ۱۸۵)

جب مائونٹ بیٹن ہندوستان پہنچے تو گاندھی جی صوبہ ہمارے کے شریفانہ میں تھے۔ نئے وائسرائے کی جانب سے دعوت نامہ ملنے پر گاندھی جی ۳۱ مارچ کو دہلی پہنچ گئے۔ ان کے پہنچنے ہی مولانا آزاد ان سے ملنے گئے۔ گاندھی جی نے کس طرح آہستہ آہستہ تقسیم کے مسئلے پر اپنا رویہ تبدیل کیا اس کے متعلق مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

”میں توقع تھی کہ وہ لارڈ مائونٹ بیٹن سے ملنے دہلی آئیں گے۔ اور وہ ۳۱ مارچ

مارچ کو پہنچ گئے۔ میں فوراً ان سے ملنے پہنچا ان کا سب سے پہلا تبصرہ تھا۔۔۔۔۔ ”تقسیم اب ایک خطرہ بن گئی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ”ولیم ہائیڈ اور جی۔ کے۔ جواہر لال نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے یا آپ بھی بدل گئے ہیں؟“ میں نے جواب دیا۔۔۔۔۔ ”میں تقسیم کے خلاف رہا ہوں اور اب بھی ہوں۔ تقسیم کے متعلق میری مخالفت کبھی اتنی شدید نہ تھی جتنی آج ہے۔ لیکن میں یہ جان کر بے حد دل گرفتہ ہوا کہ جواہر لال اور سرکارِ بریل نے بھی شکست تسلیم کر لی ہے اور آپ کے الفاظ میں ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اب آپ میری واحد امید ہیں۔ اگر آپ تقسیم کے خلاف ڈٹ جائیں تو ہم اب بھی صورتحال کو سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بھی رضامند ہو گئے تو مجھے خطرہ ہے کہ ہندوستان برباد ہو جائے گا۔“

”گاندھی جی نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اگر کانگریس تقسیم کو قبول کرنا چاہتی ہے تو یہ میری لاش پر ہوگی۔ جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی ہندوستان کی تقسیم پر اتفاق نہیں کروں گا۔ اور اگر میں ایسا کر سکا تو اب بھی کانگریس کو اسے قبول کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔“

”اس سے اگلے روز گاندھی جی نے لارڈ مائونٹ بیٹن سے ملاقات کی اس سے اگلے روز وہ مائونٹ بیٹن سے بھرے۔ ۲ اپریل کو انہوں نے ایک اور ملاقات کی۔ گاندھی جی کے مائونٹ بیٹن سے پہلی مرتبہ ملنے کے فوراً بعد سرکارِ بریل ان کے پاس پہنچ گئے اور دو گھنٹے سے زیادہ ان کے ساتھ رہے۔ اس ملاقات کے دوران کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ لیکن جب میں گاندھی جی سے دوبارہ ملا تو مجھے اپنی زندگی کا شدید ترین صدمہ یہ جان کر پہنچا کہ گاندھی جی بھی بدل چکے تھے۔ وہ کھل کر تو اب بھی تقسیم کے حق میں نہیں تھے لیکن بڑھ چڑھ کر اس کی مخالفت بھی نہیں کر رہے تھے۔ جس چیز سے مجھے اس سے بھی زیادہ حیرت اور صدمہ ہوا وہ یہ کہ انہوں نے وہی دلائل و دہرائے شروع کر دیے جو سرکارِ بریل پہلے استعمال کر چکے تھے۔ میں دو گھنٹے تک ان سے جرح کرتا رہا لیکن ان پر کوئی اثر مرتب نہ

”آخر کار بیوسی کے عالم میں میں نے کہا اگر آپ نے بھی یہی خیالات اپنالے ہیں تو مجھے ہندوستان کو بربادی سے بچانے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔

(ہندوستان کا حصول آزادی، صفحات ۸۷-۸۹)

گاندھی جی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے درمیان پہلے مذاکرات ۳۱ مارچ ۱۹۳۷ء کی سر پر ہوئے۔ گاندھی جی ملاقات کے بعد وائسرائے کے علوم، شرافت اور کردار کی پاکیزگی سے شدید متاثر ہو کر لوٹے۔ ایک اور مکالمہ اگلے روز ہوا۔ دوسرے دن کی گفتگو کے اختتام پر گاندھی جی نے وائسرائے کو جمود ختم کرنے کے لئے اپنا فارمولا پیش کیا جس کے مطابق جہج کو وائسرائے کی جانب سے حکومت سازی کی دعوت دی جاتی۔ وائسرائے نے کہا کہ انہیں گاندھی کا نمونہ عمل بہت عمدہ معلوم ہو رہا ہے چنانچہ انہوں نے گاندھی جی کو صلاح دی کہ انہیں اس منصوبے پر ازبے سے بات چیت کرنی چاہئے۔ وائسرائے کے حملے نے جس کے سربراہ ازبے تھے اس خیال کو قطعاً پسند نہیں کیا۔ انہوں نے اسے آموزہ را آزمودن قرار دیا۔

پنڈت نہرو اور سردار پٹیل نے بھی گاندھی جی کے خیال کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ چنانچہ اس کے بعد گاندھی جی پنڈت لوت گئے اور جگہ سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ایک بے حد دلچسپ خط لکھا۔

”میں نے پنڈت نہرو اور دیگر افراد سے کئی مرتبہ مختصر گفتگو کی ہے اور صرف ان (نہرو) سے ایک گھنٹہ بات چیت کی ہے۔ اور اس کے بعد درگ کی کینٹی کے متعدد افراد سے مذاکرات کئے ہیں۔۔۔۔۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنا ہم خیال نہیں بنا سکا۔۔۔۔۔ سوائے بادشاہ خان کے۔۔۔۔۔ چنانچہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنی ترجیحات سے خارج کر دیں۔ جمہوری حکومت میں شامل کانگریسی ارکان قوم کے ثابت قدم اور کسب مشق غلام ہیں اور جہاں تک کانگریس کے نقطہ نظر کا تعلق ہے وہی

مکمل مشیر ہوں گے۔۔۔۔۔ لہٰذا وہ بلا حالات میں میرا خیال ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ کی رضامندی سے میں کل پنڈت نہرو کو روانہ ہو جاؤں۔“

چنانچہ تمام عملی مقاصد کے لئے گاندھی جی کو ہندوستان کی آزادی سے متعلق تمام مذاکرات سے خارج کر دیا گیا اور نہرو اور پٹیل کی متعدد کارروائیوں کا آغاز ہو گیا۔ انہوں نے اپنا مروجہ سوال لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے وابستہ کر لیا۔

جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے تو علیٰ صورتِ تحمل انتشار کا شکار تھے۔ ان کے چیف افسانہ لارڈ ازبے نے اس صورتِ تحمل کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”انگلستان سے آنے سے پیشتر میرا خیال تھا کہ ۱۵ ماہ کا عرصہ انتقال اقتدار کے مکمل انتظامات کے لئے بہت کم ہے لیکن ہندوستان آنے کے بعد ۳ ہفتے سے بھی پہلے مجھے یقین ہو گیا کہ کم تو کیا یہ عرصہ تو بہت طویل ہے۔ خیالات کی تبدیلی کی بنیادی وجہ اس امر کا احساس تھا کہ میرے گزشتہ قیام ہندوستان سے اب تک فرقہ وارانہ کشیدگی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ میرے یقین کی دوسری وجہ کہ ہم جون ۱۹۳۸ء تک حکومت جاری نہیں رکھ سکتے یہ تھی کہ ملک کی انتظامی حالت بربادی کی طرف گامزن تھی۔ ۱۹۳۷ء تک وائسرائے مشہور ت کے لئے انتظامی کونسل سے رجوع کرتے تھے۔ جو دانشمند اور تجربہ کار افسرانوں اور ہندوستانیوں پر مشتمل تھی۔ لیکن اس انتظامی کونسل کا وجود اب ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ مخلوط جمہوری حکومت نے لے لی تھی جس کے صدور وائسرائے اور ڈپٹی وزیراعظم نہرو تھے۔ اس کے ۱۹ ارکان کانگریسی اور ۵ مسلم تھے تھی۔ مسلم لیگ ارکان کو مسٹر جہج بیٹ ”کافہ“ کہا کرتے تھے جو مسلمانوں کے مفادات کی گمرانی کر رہے تھے۔ مجھے شبہ ہے کیا کوئی مخلوط حکومت تھی بھی یا نہیں کیونکہ اس کے ارکان نے آپس میں تعاون نہ کرنے کا پختہ عزم کر رکھا تھا۔ صرف ایک نکتہ جس پر ان کا اتفاق تھا وہ یہی تھا کہ کانگریسیوں کو جس قدر جلد ممکن ہو سکے ہندوستان سے نکل جانا چاہئے۔ اس کے علاوہ ہر مسئلہ خالصتاً فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر جہج کہیں بھی کسی

تقرری کے لئے آسای خالی ہوتی اس نکلے کا متعلقہ وزیر بغیر کسی شرمندگی کے اسے پر کرنے کے لئے اپنے کسی ہم مذہب کو متعلقہ نوکری کے لئے اس کی طبیعت سے قطع نظر نامزد کرتا۔

(ایڈوانس، صفحات ۸۷-۸۸)

مندرجہ بالا حالات کے پیش نظر لاڈلہ ماؤنٹ مین اسی نتیجے پر پہنچے کہ انتقال اقتدار کے اقدامات فوری طور پر کرنے چاہئیں جن میں تک کلینڈ مشن کا تعلق ہے، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ان کے ہندوستان پہنچنے سے پہلے ہی زمین بوس ہو چکا تھا لہذا اس کے احیاء کی کوششیں بے سود تھیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا نیا منصوبہ تیار کیا جس کے تحت اختیارات صوبوں کو یا صوبوں کے کسی ایسے مجموعے کو منتقل کیے جانے تھے جس کی تشکیل کا فیصلہ صوبوں کو خود کرنا تھا۔ ۲ مئی کو انہوں نے اپنا منصوبہ لاڈلہ ازبے اور چارج ہیل کے ہاتھ لندن بھیج دیا جس کے بعد وہ مختصر آرام کے لئے شملہ چلے گئے۔

اگلے ہفتے لاڈلہ مین نے بطور مسماں شملہ میں چڑت سہو کرشنا مین اور وی پی مین کو مدعو کیا۔ یہاں انہوں نے چڑت سہو کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا جنہوں نے اس پر شدید پیندگی کا رد عمل ظاہر کیا۔ چڑت سہو نے ماؤنٹ مین کو نکلاندی کی کہ ان کے منصوبے سے ہندوستان بلقان کی صورت اختیار کر لے گا۔ جسے کانگریس بھی قبول نہیں کرے گی۔ اس سرے پر میدان وی پی مین نے سنبھال لیا اور وائسرائے کو مشورہ دیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں ڈومینین کی حیثیت قبول کرنے پر تیار ہو جائیں گی اور اس طرح انتقال اقتدار کا مرحلہ جون ۱۹۴۸ء سے کہیں پہلے طے ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کرشنا مین تھے جن کے ذہن میں یہ خیال سب سے پہلے آیا۔ درست حقائق خواہ کچھ بھی رہے ہوں وی پی مین نے نئے منصوبے کو شکل دی جس کے تحت تقسیم ہند اور دو نئی ڈومینین ریاستوں پاکستان اور ہندوستان کا قیام عمل میں آیا۔ چڑت سہو نے منصوبے کی فوری منظوری دے دی اور بعد ازاں چلے کی رضامندی بھی حاصل کر لی گئی۔

اس نئے منصوبے کے حوالہ لاڈلہ ماؤنٹ مین لندن روانہ ہو گئے۔ وی پی مین بھی ان کے ساتھ تھے لاڈلہ ماؤنٹ مین ۱۲ مئی کو لندن پہنچے۔ جس جہاں کن نیز وقاری سے یہ معاملہ لندن میں طے کیا گیا اس کا تذکرہ لاڈلہ ازبے نے اپنی یادداشتوں میں اس طرح کیا ہے۔

”ہم نے (کابینہ کی) انڈیا کمیٹی کے اجلاس میں بھی اسی سر پر شرکت

کی۔ کمیٹی نے منصوبے کی تازہ ترین عبارت کو منظور کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کی۔ اس میں ایک کوئے (۱) کی بھی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد ماؤنٹ مین نے ڈومینین کی حیثیت کا سوال اٹھایا۔ وہ نصرت پر اعتماد تھے کہ کانگریس اسے منظور کرے گی اور یقیناً مسلم لیگ بھی یی کرے گی۔ بشرطیکہ اس کے نتیجے میں انتقال اقتدار جلد ہی ہو جائے۔ لیکن اصل مسئلہ اس رفتار کا تھا جس سے ضروری قوانین تحریر کئے جاتے اور پارلیمنٹ سے ان کی منظوری لی جاسکتی۔ کیا یہ چند ہفتوں میں ممکن تھا؟ یہ مسئلہ لاڈلہ چارٹر لاڈلہ جوت اور تاج کے قانونی افسروں کے سامنے پیش کیا گیا۔ لاڈلہ جوت نے اگلے روز کمیٹی کو بتایا کہ سر قز کو ششوں کے نتیجے میں ۱۹۳۵ء کے ایکٹ کا ایک ترمیمی بل ۲ یا ۷ ہفتوں کے دوران تیار کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس امر کا جی فیصلہ ہو جائے کہ حقیقتاً کیا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے قائد حزب اختلاف کو اعلان میں لیا اور جے جیل نے کنزرویٹو پارٹی (فوری) اسکے ارکان کے احیاء پر کہا کہ اگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی طرف سے منصوبے کو موثر طور پر قبول کر لیا جائے تو وہ ضروری قانون سازی میں بے حد بھرپور کریں گے۔ انگلستان کی تمام تمامتوں کی مکمل حمایت کے نتیجے میں ماؤنٹ مین نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو انہیں درکار تھا اور انہوں نے انتقال اقتدار کے لئے ۱۵ اگست کی تاریخ تجویز کی جس پر کابینہ متفق ہو گئی۔“

برطانوی کابینہ کی اپنے منصوبے کے حق میں پوری اور مکمل حمایت حاصل کرنے، پارلیمانی اجازت کے حصول کے لئے تمام ابتدائی انتظامات پورے کرنے اور اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے لئے ضروری قانون سازی کروانے کے بعد ماؤنٹ بٹن محض ۳۰ دن کی علیل مدت میں ۳۱ مئی کو ہندوستان لوٹ آئے۔ اب اس منصوبے کے متعلق کسی مزید مشاورت، بحث و تخیس اور کانفرنس کی ضرورت نہ تھی۔ اب اسے صرف ایک ناقابل ترمیم شکل دینا اور اس کا رسمی طور پر اعلان کرنا باقی تھا۔

لاہور ماؤنٹ بینشن کی غیر حاضری میں جناح نے ایک نہایت خیال افروز مطالبہ پیش کیا وہ یہ کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو ملانے کے لئے ۸۰۰ میل طویل راہداری بھی فراہم کی جائے۔ اس مطالبے کا وقت نہایت احتیاط سے منتخب کیا گیا تھا اور اسے مغربی پریس نے بہت عمدگی سے مشتر کیا۔ اس کا مقصد برطانیہ پر پاکستان کے لئے بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا تھا۔ جناح کو یقین تھا کہ انگریز انہیں ایک طاقتور پاکستان دینے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلم ٹیک کے سرکردہ اخبار ڈان نے لکھا۔

”اگر پاکستان کو حقیقی اور منہبوط ہونا ہے تو اس کے مشرقی اور شمالی حصوں کو ملائے والی ایک راہداری کا قیام ناگزیر ہے۔ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر مسلمان پاکستان حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ فی الحقیقت انہوں نے پہلے ہی حاصل کر لیا ہے۔۔۔۔۔ تو وہ پاکستان کے دو حصوں کو ملائے کے لئے کسی نہ کہیں کوئی راہداری بھی بنا سکتے ہیں“ لیکن اس مطالبے نے جناح کی خواہش کے برعکس انگلستان پر بالکل الٹا اثر مرتب کیا۔ ماؤنٹ بیٹن نہ صرف غصا ہو گئے بلکہ اپنے ساتھ جناح کے نام چرچل سے ایک خط بھی لکھوا کر لائے جس میں کہا گیا تھا کہ ایسے عظیم دشمنان مطالبے سے پاکستان کا قیام رک بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے متعلق کچھ سننے میں نہیں آیا۔

الین کیمپ ہیل۔ جانسن لکھتے ہیں۔

صوبہ کی حکومت میں شامل دو بڑے کانگریسی رہنماؤں سمرو اور ولہ بھائی ٹیل نے اس خیال پر تقسیم کو قبول کیا تھا کہ جہاں کو پاکستان دینے کے بعد وہ ان سے چھٹکارا پالیں گے اور ان کی غارت اور تعصب پھیلانے کی اہلیت ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ سمرو نے غلی حلقوں میں کہا کہ سرکار نے یہ ہم سرزد سے بھی نجات پالیں گے۔

(محسن و ملت پیشانی ۱۹۹۹ء)

۲ جون کو تقسیم کا منصوبہ رسمی طور پر ہندوستانی رجسٹروں کے سامنے دیا گیا۔ اس کے
مگر میں منصفہ کانفرنس میں پیش کیا گیا کانگریس اور لیگ نے منصوبے کو زیادہ رد و کد کے
بغیر قبول کر لیا۔ "ایک نوے پونے اور کرم خوردہ" پاکستان پر جتان کی رضا مندی انہوں
جبری طور پر حاصل کی گئی۔ پھر مسلمان آئے "لٹائنٹن اور گاندھی جی کی اس عظیم الشان
ملاقات کے دوران کیا ہوا اس کا ذکر ایلن یکسٹن نے مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا ہے۔

منازحے بارہ بجے مہاتما قسریف لائے ایک مضموم میں تو وہ کانفرنس کی پوری کارروائی ہی میں موجود رہے تھے اور تقسیم کے منصوبے کی رسمی پیش کردہی پر ان کے حسی رد عمل سے متعلق بے چینی کا بلاشبہ کانگریسی رہنماؤں پر صبح صبح کافی خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ اندرونی آواز کی پکار پر گاندھی جی کے ناقابل پیش گوئی رد عمل سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ خوف عام تھا کہ وہ اپنے مختلف ضمیمہ کی آواز پر منصوبے کو ہٹا کرنے کے لئے احتجاجی جد تک جاسکتے ہیں تاکہ ہندوستان کے ہزارے کو روکنے کی ایک آخری کوشش کی جاسکے۔ پونٹیشن نے بھی ضرور تحمل کا سامنا کئی ڈرتے ڈرتے کیا آپ ان کی حیرت اور سکھ کا اندازہ کر سکتے ہیں جب مہاتما نے نہایت شائستگی سے خطوں کے استعمال شدہ لفاظیوں کی پشت اور کاندھ کے چھونے چھونے لگڑوں پر لگھ کر بتایا کہ وہ یوم خاموشی منا رہے ہیں۔

”جب یہ ملاقات ختم ہو گئی تو ماؤنٹ سین لے کھڑوں کی مختلف پھرتی

پھولی ریچیاں اٹھائیں جن کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کے

بست اہم مقدس اناٹوں میں شامل ہوں گی۔ ایک پرچی پر مہمان نے لکھا تھا۔ "میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بات نہیں کر سکا۔ جب میں نے سوموار کے یوم خاموشی کا فیصلہ کیا تو میں نے اس میں دو گنجائشیں رکھیں، فوری معاملات پر اعلیٰ اہلکاروں سے بات چیت یا بیماروں کی عیادت۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ میری خاموشی کا خاتمہ نہیں چاہتے۔ کیا میں نے اپنی تقریر دہرائی آپ کے خلاف ایک لفظ بھی کہا؟ اگر آپ حلیم کرتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تو آپ کی جیب بے معنی ہے۔ ایک دو باتیں ہیں جن کے متعلق میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن آج نہیں۔ اگر ہم دوبارہ بھی ملے تو میں کچھ کہوں گا۔"

(لاؤنٹ بین میں ساتھ مشن صفحہ ۱۳۱)

جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں گاندھی جی نے ۲ جون کو لاؤنٹ بین کے ساتھ اجلاس میں کانگریس کی طرف سے تقسیم کے منصوبے کو قبول کرنے کے خلاف کسی لفظ یا اشارے سے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ لیکن اگلے ہی روز آجملہ و طاعن جانے لگے کہ گاندھی جی بھارت کے موڈ میں ہیں۔ ۳ جون کی شام کو جب وائسرائے اور رہنما منصوبے کو ریڈیو پر نشر کرنے والے تھے، گاندھی جی نے لاؤنٹ بین کے منصوبہ تقسیم پر کڑی تکتہ چینی کی اور حملے کے ہدف کے طور پر سب کو چن لیا۔ انہیں "ہمارا بادشاہ" کہنے کے بعد انہوں نے تہہ در تہہ فرمایا۔

"میں ہر اس چیز سے متاثر نہیں ہو جاتا چاہے وہ بادشاہ سلامت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر وہ ہماری برتری کے لئے کچھ تجویز کرتے ہیں تو ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے اور وہ ایسا نہیں کرتے پھر ہم ایسا ہی کیوں گے؟"

(ایضاً صفحہ ۱۳۱)

جب وائسرائے اس میں گاندھی جی کی تقریر کی رپورٹ لاؤنٹ بین کو پہنچی تو وہ کلنی پریشل ہو گئے۔ "جنگ اور بغاوت علی نے بھی شکست کی کہ گاندھی جی پریشل کن بیانات دے

کر عوام کو من اپنی حرکتوں پر آسار ہے ہیں اور انہیں تقسیم کو حلیم کرنے والے رہنما کی بجائے دوسروں کی طرف رجوع کے لئے کہہ رہے ہیں۔ لاؤنٹ بین نے فیصلے دل و دماغ سے معاملے پر غور کیا اور پھر انہوں نے کیا اہمیت کے اس کا تذکرہ لندن کیسپ تیل جاسن نے اس طرح کیا ہے۔

"لاؤنٹ بین نے وائسرائے سے محسوس کیا کہ وقت آیا ہے کہ گاندھی جی کے ساتھ فضاء صاف کی جائے اور ان کی ظاہری ناگوار کارروائیوں کو مضبوط اور مزید فطرتاً شکل اختیار کرنے سے روکا جاسکے۔ چنانچہ دعائیہ اجلاس سے کچھ پہلے انہوں نے گاندھی جی کو وائسرائے پاس آنے کی دعوت دی۔ گاندھی جی واضح طور پر افسردگی کی حالت میں تھے کیونکہ منصوبے کے پہلے تاثر کے تحت وہ محسوس کر رہے تھے کہ بعد مسلمان اقلیت کے لئے ان کی عمر بھر کی سیاسی زندگی بوس ہو گئی ہیں۔ لیکن لاؤنٹ بین نے اپنی تمام مصلحتیں جمع کر کے ان پر زور دیا کہ وہ اس اعلان کو لاؤنٹ بین کا نہیں بلکہ گاندھی کا منصوبہ سمجھیں۔ لاؤنٹ بین نے انہیں قائل کر دیا کہ انہوں نے پورے خلوص سے اپنے منصوبے میں گاندھی جی کے بنیادی تصورات عدم تشدد، حق خود ارادگی، انگریزوں کی رخصتی کی جلد از جلد ممکنہ تدبیر اور حتیٰ کہ ذومنین کی حیثیت کے لئے ان کے بعد رواج خیالات کو جگہ دینے کی پوری کوشش کی ہے۔"

(لاؤنٹ بین کے ساتھ مشن صفحہ ۱۳۱)

پیارے لال نے لاؤنٹ بین۔ گاندھی ملاقات کا تذکرہ مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا

"وائسرائے نے گاندھی جی کو ۴ جون کو مدعو کیا اور بڑی عزت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ کہ منصوبہ تقسیم پر گاندھی جی کے اعتراضات کیوں درست نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قدر صراحت سے مدلل انداز میں سنا میں کے سے پہلے سے پیش کیا کہ "دوست بنانے اور لوگوں کو متاثر کرنے کا فن" کا مصنف اس پر رکت کر سکا تھا۔

(آخری دور، جلد دوم، صفحہ ۷۱۱)

دائسر اے کے گھر سے گاندھی جی سینڈے دعائیہ اجلاس میں پہنچے۔ مائونٹ بٹن کس طرح گاندھی پر مکمل طور پر غریب ہونے میں کامیاب ہوئے اس کا ذکر اٹین کیپ ٹیل جاسن کی زبانی سنئے۔

”ایک مرتبہ پھر مائٹ بیٹن کس طرح فاتح یوم ثابت ہوئے۔ اس کا اعادہ ان الفاظ سے کیا جاسکتا ہے جو آج شب گاندھی جی نے کہے۔ ”برطانوی حکومت تقسیم کی ذمہ دار نہیں ہے“ گاندھی جی نے دعا ہے اجلاس سے کہا! ”اس میں دائسر اے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ در حقیقت وہ اس کے اتنے ہی خلاف ہیں جتنی کانگریس خود، لیکن اگر ہم دونوں --- ہندو اور مسلمان --- کسی اور چیز پر متفق نہیں ہو سکتے تو پھر دائسر اے کے پاس اور کیا چارہ رہ جاتا ہے“

(ایکٹیشن کے ساتھ مشن: صفحہ ۱۱۱)

گاندھی کی کو اب ذہنی توازن نہ رہا تھا۔ اپنی خیرہ کن روشنی سے محروم ہو چکا تھا۔ ایک کمزور، غیر موثر، اور مایوس نظر انداز شدہ یوژنیا آدمی جو اب ماضی کے متحرک، طاقتور اور جاندار گاندھی سے بالکل مختلف تھا۔ تیرولر کے مطابق، عالیہ اجلاس میں گاندھی جی کا بیان کچھ یوں تھا۔

”جو کچھ ۱۹۴۷ء کے لئے وہ مائنٹیننس کو اہرام نہیں دے سکتے۔ یہ سب کانگریس اور مسلم لیگ کا کیا دھرا ہے۔ دائرہ اے نے تو کھل کر کہا تھا کہ وہ ایک متحدہ ہندوستان چاہتے ہیں لیکن کانگریس کی جانب سے مسلم پوزیشن کی قبولیت کے سامنے وہ بے بس ہیں۔“

انجیل کے مطابق

ایک اخباری نامہ نگار سے گاہدھی جی نے کہا۔

”عالماتِ ہندوستان کی تقسیم پر مجھ سے زیادہ ناخوش اور کوئی نہیں۔ لیکن میں اب ایک

طے شدہ حقیقت کے خلاف کسی قسم کی بدوحد شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔۔۔
 نہ میں انگریزوں پر آپ کے حملے (تھوچھنی) کی حمایت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کسی طرح
 بھی اس اقدام کو آگے بڑھایا ہے نہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔"

(مہاتما گاندھی — آخری روز "جلد دوم" صفحہ ۱۳۳)

لارڈ دہول کو جنہوں نے ہندوستان کی جغرافیائی وحدت برقرار رکھنے کے لئے اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی حتیٰ سخت اپہت کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی کوششوں کی وجہ سے زمینیں فوری طور پر برطرف کر دیا گیا۔ سرکار لائل ریڈ کلف نے بنین پنجاب کی تقسیم کے لئے متعین کیا گیا۔ پنجاب کے عظیم نظام آپاشی کی تقسیم میں مضمر حقائق کو محسوس کر لیا وہ اس طرح کہ پانی فراہم کرنے والے دریاؤں کے منبع مشرق میں تھے جب کہ میراب ہونے والی زمینیں مغرب میں تھیں۔ جب سرکار لائل ریڈ کلف نے پنجاب کی تقسیم سے نظام آپاشی کو لاحق ہونے والے خطرات کی نشاندہی کی تو کانگریس اور لیگ دونوں کے رجحانوں کی جانب سے انہیں ”آجھڑ“ کیا گیا کہ وہ سیاست میں لوث نہ ہوں بلکہ اپنے کام سے غرض رکھیں۔ اور پنجاب کی تقسیم کے منصوبے پر عمل درآمد کریں۔ اس وقت ہندوستانی رجحانوں بشمول سکھ لیڈروں کے کسی میں بھی اس قدر دور اندیشی نہ تھی تقسیم نظام آپاشی کے نتیجے میں پھٹنے والی بربادی کا قفل از وقت اندازہ کر سکتے۔ لیکن جب پنجاب کے دو حصوں میں حتیٰ حد فاصل ۷۱۱ گزٹ کو سمجھ دی گئی تب سکھوں کو یہ پتہ چلا کہ اس نئی نظام کا بیشتر حصہ جو سکھوں کے سرمائے سے بنا تھا اور گندم اگانے والی زرخیز زمینیں پاکستان میں شامل کی گئی ہیں۔ نتیجہ آفترنی ”لوٹ مار“ آہرو ریوی اور قتل عام کا سلسلہ اس وسیع پیمانے پر شروع ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔

۱۳ جون ۱۹۴۷ء کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس بمبئی میں ہوا۔ اس اجلاس میں

گھنٹہ گئی تھی نے ارکان سے کہا کہ درگاہ کشمیری کی قراردادیں تقسیم کی مخالفت غیر مناسب ہو گی۔ انہوں نے کہا۔ ”ارکان کو یاد رکھنا چاہئے کہ درگاہ کشمیری ان کی نمائندہ کے طور پر

اس منصوبے (ماؤنٹ بینن کے منصوبے) کو تسلیم کر چکی ہے اور اب ورکنگ کمیٹی کا ساتھ دیتا ان کا فرض ہے۔ ان کے اپنے خیالات سب کو اچھی طرح معلوم ہیں۔"

(صہما گاندھی — آخری دور، جلد دوم، صفحہ ۳۵۵)

جو لوگ ورکنگ کمیٹی کی جانب سے تقسیم کا منصوبہ تسلیم کئے جانے پر بغاوت کے موڈ میں تھے ان سے گاندھی جی نے کہا۔

"آج مجھ میں ہمت نہیں ہے ورنہ میں اکیلا اعلان بغاوت کرتا" اس اجلاس میں چنڈت نہرو کی تقریر سے اکتاہٹ اور تنگی نمایاں تھی۔ لیکن سردار پٹیل نے بے تکلفی سے جاندار تقریر کی جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ کیوں وہ اب مزید گاندھی جی کے خطوط کی مکمل پیروی نہیں کر سکتے۔ "سردار پٹیل کی تقریر کے اختتامی حصے نے اشتباہات کی اس جڑ سے پردہ اٹھا دیا جس نے اس اہم موقع پر کانگریس ہائی کمان کی راہ گاندھی جی سے جدا کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آزادی آ رہی ہے۔ انہیں اب صنعتیں قائم کرنی چاہئیں۔ انہیں لانا فوج قائم کرنی چاہئے اور اسے نہایت مضبوط اور اعلیٰ کارکردگی کا حامل بنانا چاہئے۔"

(صہما گاندھی — آخری دور، جلد دوم، صفحہ ۳۵۵)

آخر میں ورکنگ کمیٹی میں گاندھی جی کا کوئی بھی دوست اور مقلد نہ رہا۔ "حتیٰ کہ ڈاکٹر راجندر پرشلو نے بھی خود کو ان کا ہم قدم رہنے کے قائل نہ پایا حالانکہ گاندھی جی سے ان کی وفاداری ناقابل بیان تھی۔ انہوں نے ایک اخباری انٹرویو میں کہا کہ اگر ہندوستان کو تقسیم ہونا ہے تو اسے اس قدر مکمل طور پر تقسیم ہونا چاہئے جس قدر ممکن ہے۔ اس میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم بھی شامل ہونی چاہئے تاکہ کسی تنازعے یا کشمکش کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر مسلح افواج کی تقسیم کی ضرورت پیش آئے تو یہ بھی ہو جاتی چاہئے اور یہ جس قدر جلد ہو سکے اسی قدر بہتر ہے۔

(صہما گاندھی — آخری دور، جلد دوم، صفحہ ۳۵۵)

اس طرح گاندھی جی کے نہایت قلیل احمق سپاہیوں سردار پٹیل اور ڈاکٹر راجندر پرشلو نے ان کے اپنا اور عدم تشدد کے فلسفے کو بہت سی غیر اہم اور معمولی انداز میں دفن کر دیا۔ اس موقع پر گاندھی جی کی پوزیشن کو پیارے لال نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ "گاندھی جی اس پر بڑے آوی کی طرح تھے جسے بلند مقام پر فائز کیا جائے" جسے اس کی دانشمندی اور غلطی سمجھنا اہم کے لئے سزا ہائے جس سے مشورت طلب کی جائے" جس کی بات مودیہ توجہ سے سنی جائے اور پھر اسے چھوڑ کر چلا جیلا جائے۔"

(صہما گاندھی — آخری دور، جلد دوم، صفحہ ۳۳۳)

درحقیقت گاندھی جی کانگریس کے رہنماؤں پر اپنا پراثر و رسوخ کھینچے تھے۔ ان کے اثر و تشدد کے خاتمے کا آغاز "ہندوستان چھوڑ دو" تحریک کی المناک ناکامی سے ہوا جو انہوں نے کانگریس کے رہنماؤں کی مشاورت کے بغیر شروع کی تھا پیارے لال لکھتے ہیں۔

"یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کانگریس کے چند سرآوردہ ترین

رہنماؤں نے ۱۹۳۲ء میں اپنی آخری قید کے دوران حقیقتاً "آئندہ کبھی نہیں کی

آواز بلند کی تھی جب ریاستی جبرانی پوری طاقت کے ساتھ کانگریس پر نوٹ پڑا

تھا۔۔۔ ان کا رسوخ اس وقت مزید کم ہوا جب نہرو، پٹیل اور کانگریس کے

دیگر سرکردہ رہنماؤں نے ۱۹۳۶ء میں عبوری حکومت میں شمولیت اختیار کر لی

اس سے قبل گاندھی جی کا قریب ان کے لئے قانون کی حیثیت رکھتا تھا لیکن

ستمبر ۱۹۳۶ء میں مرکز میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد صورتحال تبدیل ہو

گئی۔ گاندھی جی خود بھی محسوس کرنے لگے کہ ان کے قریب ترین سپاہی جن

پر وہ عرصہ دراز سے بھروسہ کرتے چلے آ رہے تھے اب مکمل طور پر ان کے

وفادار نہیں رہے۔ انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ۔۔۔ ان کے قدیم محافظ جو

اب مختلف ماحول میں کام کر رہے ہیں، مختلف افراد میں گھبرے ہوئے ہیں اور

مختلف ذرائع سے کام کر رہے ہیں اب سوچنے بھی مختلف انداز میں لگے ہیں۔"

انہوں نے نئے روابط اور نئے ناٹے کا کم کر لئے ہیں جن کے ساتھ بعض اوقات نئی وفلا ریاں بھی وابستہ ہوتی ہیں — گاندھی جی نے اس تبدیلی کو کرنا ک دلیپسی سے محسوس کیا۔

(ساتھ گاندھی — آخری دور، جلد دوم، صفحات ۳۳-۳۳-۳۲)

یہاں کوئی یہ بات پوچھ سکتا ہے کہ ملک کی تاریخ کے فیصلہ کن ترین دور میں ہندوستانی رہنماؤں نے شکست خوردگی کا رویہ کیوں اپنایا اور مادہ ہند کی چرچا کو قبول کر کے اٹھیا ڈالنے کی ذہنیت کا ثبوت کیوں دیا؟ اس کا اعتراف خود نہو نے اپنے سوانح نویس مائیکل بریڈر کے سامنے ان الفاظ میں کیا۔

”میرا خیال ہے کہ یہ واقعات کے جبر اور اس احساس کا نتیجہ تھا کہ ہم اس ذریعے سے خود اور انحطاط سے نہیں نکل سکتے جو ہم نے اب تک اپنا دکھا تھا کیونکہ اس سے صورت حال مزید خراب ہو گئی تھی۔ مزید برآں ایک احساس یہ بھی تھا کہ اگر ہم نے اس پس منظر میں آزادی ہند حاصل بھی کر لی تو یہ ایک بے حد کمزور ہندوستان ہو گا یعنی کہ ایک وفاقی ہندوستان جس کی طاقت کا بہت ہی بڑا حصہ وفاقی اکائیوں کے تسلط میں ہو گا۔“

حقیقت یہ ہے کہ بشمول گاندھی جی ہندوستان کے تمام رہنما سب جھگے ہوئے بوڑھے آدمی تھے جو اب لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ نہو کے اپنے الفاظ میں ”ہم جھگے ہوئے انسان تھے جن کی عمریں بھی بہت زیادہ ہو چکی تھیں۔ تقسیم کے منصوبے نے ایک راستہ دکھلا جسے ہم نے اپنا لیا۔“

(انگریز راج کے آخری ایام از اہل موزے صفحہ ۱۳۸)

ڈاکٹر رام منوہر لوشیا نے اپنی کتاب ”تقسیم کے تصور و ادارہ افراد“ کے صفحات نمبر ۵۶ اور ۵۷ پر لکھا ہے کہ اس میں معمولی سا بھی شبہ نہیں کہ فساد زدہ صورت حال میں کام کرنے والی انحطاط پذیر قیادت نے تقسیم کا عمل پیدا کیا جب کہ باقاعدہ پارہ اور زیادہ نوجوان

افراد اسے روک سکتے تھے۔ حتیٰ کہ گاندھی جی نے کہا — ”طاقت کے تصور نے ہمیں انقلابی طور پر محروم کر دیا تھا۔“

(ساتھ گاندھی — آخری دور، جلد دوم، صفحہ ۱۳۹)

بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ہندوستانی رہنماؤں میں کچھ صبر اور تھوڑی سی سیاسی دانشمندی تقسیم کو روکنے میں بہت زیادہ کردار ادا کر سکتی تھی۔ ”انگریز راج کے آخری ایام“ کا مصنف صفحہ ۲۳ پر اصل موضوع سے ہٹ کر کہتا ہے — ”لیکن نہو، پٹیل اور تمام کانگریسی افراد کے لئے جو اقتدار کا پھل کھانے کے لئے ترس رہے تھے اس مزیدار گاجر کو ٹھکراتا ہے جو مشکل تھا جو ماؤنٹ بیٹن نے ان کے ناک کے سامنے لہرائی تھی۔ وہ تیزی سے اسے ہڑپ کر گئے۔“ تقسیم کے دور میں ہند ۱۹ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو پڈت نہو نے نیویارک کے ایک اجتماع کے سامنے کہا کہ اگر وہ قتل و غارتگری کی صورت میں تقسیم کے بھیاںک مضمرات سے آگاہ ہوتے تو یقیناً ہندوستان کے بننا اس کے خلاف مزاحمت کرتے — جہاں تک اچاریہ کرپانی کا تعلق ہے تو ہند میں آنے والے برسوں میں ان کے محبوب ترین خطابت کانگریس ہائی کمان کے ان افراد کے لئے مخصوص تھے جن پر وہ تقسیم کی پوری ذمہ داری عائد کرتے تھے۔“

(ساتھ گاندھی — آخری دور، جلد دوم، صفحہ ۱۳۹)

تقسیم ہندوستان جی کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا نہایت اہم واقعہ ہے۔ یہ کسی قدرتی آفت کی طرح تھا جس نے تاریخ کا دھارا موز دیا۔ تقسیم کے نقصانات اور مضمرات کا تخمینہ لگانے میں نا اہلی کی پاداش میں ہندوستانی رہنماؤں کو یقیناً تاریخ کی عدالت کے سامنے جوابدہ ہونا پڑے گا۔

سانحہ تقسیم بنگال

گائیدہ مشن منصوبے نے ہندوستان اور ساتھ ہی بنگال کی وحدت کی حمایت دی تھی۔ لیکن اس منصوبے کے تحت بنگال کے مشرقی حصے اور آسام کو امور خارجہ اور دفاع کے علاوہ مکمل صوبائی خود مختاری حاصل ہونا تھی۔ مگر منصوبے پر عمل درآمد ہو جاتا تو بنگال یا آسام کسی میں بھی گاندھی جی اور کانگریس ہائی کمان کا حکم نہ چل سکتا۔ چنانچہ اس منصوبے کو تسلیم کرنا گاندھی جی کے لئے ناممکن تھا اور وہ ان کو کامیابی سے دبانے کے لئے ڈٹ گئے۔ گاندھی جی کے ان افعال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیاں لارڈ ویل کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقرری کا باعث بنیں۔ ہندوستانی منظر نامے پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ظاہر ہوتے ہی یہ واضح ہو گیا کہ اب ہندوستان میں انتقال اقتدار کے عمل کو تیز کر دیا جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو بنگال کی تقسیم سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔

جب ملک کے سامنے پاکستان کے قیام اور بنگال کی تقسیم کا بھیانک منظر صاف نظر آنے لگا تو بنگالی مسلمان سخت خوفزدہ ہو گئے۔ اب انہیں احساس ہوا کہ غالباً ان پر پنجابی اور بھٹیون حکمرانی کریں گے جن کے ساتھ مشترکہ مذہب کے علاوہ ان کا کوئی اور ربط نہیں۔ مشترکہ زبان ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو مشترکہ مذہب سے کہیں زیادہ موثر ہوتی ہے۔ بنگالی مسلمانوں کو بلادی اور شمال ہندوستان کے مسلمانوں کی نسبت کہیں زیادہ وابستگی بنگالی ہندوؤں سے تھی کیوں کہ مذکورہ مسلمانوں سے وہ کسی طرح سے مختلف تھے۔ بنگال کی تقریباً تمام مسلم آبادی ہندو مت ہی کو ترک کر کے مسلمان ہوئی تھی۔ ہندو مسلم دونوں کو بنگالی زبان و ادب پر یکساں تازہ ہے۔ وہ (فاضل میں) ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے شریک تھے اور ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں بھی اکٹھے شریک ہوتے تھے۔ تقسیم کی ممکنہ آفات نے انہیں ایک مرتبہ پھر یکجا کر دیا۔

یہاں علیحدگی کے بیچ بیسویں صدی کے آغاز میں دو سرکاری کارروائیوں کے ذریعے ہوئے تھے۔ اول 'لارڈ کرزن کی جانب سے ۱۹۰۵ء میں بنگال کی تقسیم۔ "دوم" ۱۹۰۸ء کی منٹو مارلے اصلاحات کے نتیجے میں جداگانہ طرز انتخاب کی ترویج۔ چنانچہ اس کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان سیاسی و فرقہ وارانہ تعلقات پہلے کی طرح خوشگوار نہیں رہے۔ لیکن بنگال میں سیاسی رہنما کی حیثیت سے سی آر داس کے ابھرنے کے بعد معاملات میں کافی سلجھاؤ پیدا ہوا۔ جب تک سی آر داس زندہ رہے ہندو اور مسلمان دونوں کو نسل اور نکلنے کارپوریشن میں ان کی زیر قیادت چلتے رہے۔ جب سی آر داس نکلنے کے میز پر تے تو انہوں نے ڈپٹی میئر کا عہدہ شہید سروودی کو پیش کیا۔ اور کارپوریشن کی دیگر تقرریوں میں مسلمانوں کو ان کا جواز حق دیا۔ اس سلسلے میں "سی آر داس کی عدا سبھاں چندروس نے نہایت عمدگی سے کی جنہیں کارپوریشن کا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا۔ لیکن سی آر داس کی موت کے بعد معاملات اتنے خوشگوار نہ رہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے کا الزام کسی اور سے زیادہ غیر بنگالی مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔ ان بیرونی عناصر کے ہتھکنڈوں کے باعث کبھی کبھار بنگال میں ہموٹے موٹے فرقہ وارانہ فسادات ہو جاتے تھے۔ ۱۹۳۰ء کے قریب بنگال پریسلیو اسٹیبل میں ایک بنگالی مسلمان ابو حسین سرکار (جو بعد ازاں مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ بنے) نے ہندوستان کے دیگر حصوں کے مسلمان اجتماعوں کے خلاف بنگالی مسلمانوں کے جذبات کا اظہار اپنی ایک تقریر میں کیا۔ نکلنے میو نیل (تریمی اعلیٰ) ۱۹۳۹ء کے پیش کئے جانے پر جس میں نکلنے میو نیل انتخابات میں جداگانہ طرز انتخاب رائج کرنے کی سفارش کی گئی تھی "ابو حسین سرکار نے کہا۔

"نکلنے کارپوریشن میں مسلمانوں کے مفادات کی نمائندگی کی آاز میں غیر بنگالی عناصر نکلنے میں اپنا تعلق جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بنگال کے سب سے بڑے بلدیاتی ادارے پر بھی اپنا قبضہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ سر پدھتھی سے مسلم نکلنے میں اردو

۱۹۴۳ء کو لکھے گئے ایک خط میں دونوں جماعتوں کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کی حد پر روشنی پڑتی ہے۔

ہنگویشہ سنگھ کی شام (۳۰) مئی کو میرے گھر پر ایک کانفرنس ہوئی جس میں سروروی، فضل الرحمن اوزیر، محمد علی (اوزیر)، عبداللہ شمس (میکرٹری بنگال مسلم لیگ)، جو اب چھٹی پر ہیں، عبدالملک (رکن مجلس قانون ساز بنگال)، نمائندہ محنت، کرن شکر اور ستیہ باجو (ستہ رنجن بخشی) نے شرکت کی۔ ہم نے ایک عبوری معاہدہ کیا جس کی ایک نقل آپ کے غور کے لئے لف ہذا ہے۔

"میں اب بھی محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی بدو، مشاورت اور رہنمائی سے دونوں تنظیمیں عبوری سمجھوتے کے خطوط پر ایک حتمی معاہدہ کر سکتی ہیں۔ ام بنگال اور ساتھ ہی آسام کے مسائل حل کر لیں گے۔ اس سے باقی ہندوستان پر بھی سمجھوتہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔"

(آخری دور از چار سے لال، جلد دوم، صفحہ ۱۸۵)

گاندھی جی نے اس خط کا جواب ۸ جون ۱۹۴۳ء کو دیا جس کا متن حسب ذیل ہے۔

"میں نے آپ کے خاکے کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے اس کا سرسری تذکرہ پنڈت نہرو اور سرور بٹیل سے بھی کیا ہے۔ وہ اس تجویز کے سختی سے مخالف ہیں ان کی رائے میں یہ محض ہندو اور شیڈولڈ کاسٹ لیڈروں کو تقسیم کرنے کا ایک حربہ ہے۔ ان کے لئے یہ صرف شہرہ نہیں بلکہ یقین ہے۔ وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ شیڈولڈ کاسٹوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لئے روپیہ پائی کی طرح ہلکا جا رہا ہے۔ اگر یہی مطالبہ ہے تو کم از کم اس مرحلے پر آپ کو یہ جدوجہد ترک کر دینا چاہئے کیونکہ یہ عنوانی کے ذرائع سے خریدی گئی وحدت ایک صاف ستھری تقسیم سے بدتر ہوگی۔

"آپ کو بنگال کی وحدت کے لئے جدوجہد ترک کر دینی چاہئے اور اس خفاء کو خراب نہیں کرنا چاہئے جو تقسیم بنگال کے لئے قائم کی گئی ہے۔"

(ایضاً صفحہ ۱۸۸)

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گاندھی جی کے مذکورہ بالا خط میں سرور بٹیل کو نشانہ دہی کی گئی کہ پنڈت نہرو اور سرور بٹیل کی رائے میں تقسیم کے خلاف بنگال کا احتجاج رشوت اور ناجائز ذرائع سے منظم کیا گیا اور گاندھی جی سرور بٹیل کو ایک غلط ڈالنے والے عنصر سے زیادہ کچھ تصور نہیں کرتے تھے۔ پنڈت نہرو اور سرور بٹیل کے الزامات کو گاندھی جی نے دعائیہ اجلاس میں بھی دہرایا۔ گاندھی جی کے اس رویے کے خلاف سرور بٹیل اور سروروی کی جانب سے نمائندہ شہید اور مجھے سے بھرپور احتجاج کیا گیا۔ سرور بٹیل نے لکھا۔

"تقسیم کے حق میں جو شد و رے مسم چلائی جا رہی ہے اس کے بعد مجھے وقتی بحر شہ نہیں رہا کہ اگر کوئی ریفرنڈم منعقد کیا جائے تو بنگال کے ہندوؤں کی اکثریت تقسیم کے خلاف ووٹ دے گی۔ وقتی طور پر بنگال کی آواز دہادی گئی ہے لیکن امید ہے کہ یہ خود کو متوا کر رہے گی۔" سروروی کا خط بھی سخت ترین الفاظ میں لکھا گیا۔

"مجھے افسوس ہے کہ آپ کے بیان سے مسائل الجھ گئے ہیں صرف اخبار اس بیان کو اچھال کر بے حد مسرور ہیں کہ متحدہ بنگال کا منصوبہ بددیانتی پر مبنی ہے۔ مجھے توقع نہیں ہے کہ — اس خط کا آپ پر وقتی بھراؤ ہو گا لیکن محاف کیجئے گا مسٹر گاندھی میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کے ناقابل تلافی بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کروں۔۔۔۔۔ اور اس خط غمی پر جو آپ کے بیان سے پیدا ہو سکتی ہے۔ چونکہ آپ اپنے الزام کے سلسلے میں کسی ایک شخص کا نام لینے کے قابل نہیں ہیں اس لئے آپ نے ان تمام افراد پر کچھ اچھا ہے جو متحدہ بنگال میں یقین رکھتے ہیں۔" تقریباً اسی وقت گاندھی جی نے سروروی کو ایک حیرت انگیز چٹکائی کی۔

"میں تقسیم کے معاملے میں بنگال کی پارٹیشن کی نزاکت کو سمجھتا ہوں۔ اگر آپ اپنے اقوال و اعمال میں قطعی طور پر اطمینان ہیں اور اگر آپ میرے دل میں اپنے خلاف

تمام ملک کو کا ازالہ کریں اور اگر آپ ہمیشہ بنگال کو بنگالیوں کے لئے رہنے دیں۔۔۔۔۔
ہندوؤں اور مسلمانوں کے لئے۔۔۔۔۔ اور اسے غیر متشدد ذرائع سے متحد رکھیں تو میں اس
وقت تک بخوشی آپ کا اعزاز پر انیسویں سیکرٹری بن کر آپ کے گھر میں رہنے کے لئے
تیار ہوں جب تک ہندو اور مسلمان پھر اسی طرح بھائیوں کی طرح رہنا شروع نہیں کر
دیتے جیسے کہ وہ ہیں۔"

(آخری دور از پیارے اہل "جلد دوم" صفحہ ۱۸۳)

سہروردی نے جواب دیا "کتنی پاکوں جیسی پیشکش ہے مجھے اس کے مضمرات کو
پوری طرح سمجھنے سے پہلے دس مرتبہ سوچنا ہو گا" سہروردی کو اس پر حیران ہونے کی کوئی
ضرورت نہ تھی "گاندھی جی کی پیشکش ٹی بوتل میں پرانی شراب سے زیادہ کچھ حیثیت
نہیں رکھتی تھی۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے لئے اچھے کا باعث ہو سکتی ہے کہ جب
سرت بوس اور بنگالی مسلمان رہنما باہمی معاہدے کے ذریعے اپنے فرقہ وارانہ اختلافات کو
ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے "گاندھی جی نے نہ صرف یہ کہ ان کی کوئی مدد نہیں کہ
بلکہ ان کی مساعی کو یہ کہہ کر نقصان پہنچایا کہ ناجائز ذرائع سے خریدی گئی وحدت "صاف
ستھری تقسیم سے بدتر ہے" سرت بوس کے نام گاندھی جی کے خط سے صاف ظاہر ہوتا تھا
کہ اگر کوئی آفت اٹھ کھڑی ہوئی تو نہ صرف سہو اور بیکل بلکہ گاندھی جی بھی مشرقی بنگال
کو بھیڑوں کے حوالے کرنے سے گریز نہیں کریں گے مشرقی بنگال کے تین سہو کے
بے حسدہ دوسرے کا تذکرہ ڈاکٹر رام موہن لوهیاسے اپنی کتاب "تقسیم ہند کے قصور وار
افراد" کے صفحہ ۱۷ پر اس طرح کیا ہے۔

"مجھے اجازت دیجئے کہ میں ۱۹۳۶ء کے اختتام پر نواکھل میں مسٹر سہو سے ہونے
والی اپنی نجی بات چیت کا تذکرہ کر سکوں جس پر مجھے کم و بیش مہاتما گاندھی نے
مجبور کیا تھا۔ مسٹر سہو نے مشرقی بنگال میں "پانی دلدل" چھاڑیوں اور درختوں کا
ذکر کیا جو انہوں نے ہر جگہ پائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہندوستان نہیں

ہے جس سے میں اور وہ واقف ہیں اور بہت شدت سے چاہتے ہیں کہ مشرقی
بنگال کو ہندوستان کی مرکزی سرزمین سے گٹ دیا جائے۔ یہ ایک غیر معمولی
مشاہدہ تھا۔ وہ آدمی یقیناً کسی جذباتی دباؤ کے تحت بول رہا تھا۔ وہ کسی چیز پر اپنا
دل مرکوز کر چکا تھا۔۔۔۔۔"

غیر بنگالی کانگریسی لیڈروں کے اس رویے کے پس پردہ وجوہات تلاش کرنا قطعاً مشکل
نہیں۔ کانگریس کے ستون راجستان اور مغربی ہندوستان کے سربراہ دار تھے۔ یہی وہ افراد
تھے جن کا رسوم کانگریس کی پالیسی کی تشکیل میں سب سے زیادہ تھا اور ان کے مفادات
کو ہمیشہ کانگریس میں بالادستی حاصل رہی۔ بنگال کی مغربی خط اور بہار کے بھونٹا ناگیور
ٹیلے میں ان افراد کی لہجے اور کوکے کی کانیں تھیں۔ ان علاقوں اور ٹھکانے کی بندرگاہ پر
کنٹرول ان افراد کے مفادات کے لئے بے حد ضروری تھا۔ چنانچہ کانگریسی رہنماؤں کا یہ
رویہ فطری تھا جو انہی افراد کے تربیت یافتہ تھے اور انہوں نے حیر کر رکھا تھا کہ اگر بدترین
واقعہ بھی ہو اور بالاخر بنگال کو تقسیم کرنے کی کا حتمی فیصلہ ہو جائے تو یہ تقسیم اس طرح
ہونی چاہئے کہ ٹھکانے کی بندرگاہ اور مغربی ٹیلٹ لانا یونین آف انڈیا کے علاقوں میں شامل
ہو۔ مشرقی اور مغربی بنگال کی عصبیاتی وحدت سے کانگریسی رہنماؤں کو کوئی سروکار نہ تھا
نہ وہ بنگالیوں کے جذبات سے لین دین رکھتے تھے انہیں تو اس سوال سے بھی کوئی غرض نہ
تھی کہ تقسیم بنگال سے اس کے عوام پر کیا سیاسی و اقتصادی اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ
ان کی خوش قسمتی اور بنگال کی بد قسمتی تھی کہ بنگال کی مغربی ٹیلٹ ہندو اکثریت کا علاقہ
تھی۔ کانگریس کے شاطر غیر بنگالی سربراہ داروں نے اب اس صورتحال کا پورا پورا فائدہ
اٹھایا۔ انہوں نے بنگال کے ہندوؤں میں شدید خوف کی فضا اور یہ عوامی احساس پیدا کرنا
شروع کر دیا کہ (خصوصاً مغربی بنگال میں) کہ ان کی واحد نجات اس میں مضمر ہے کہ مغربی
بنگال کے ہندو اکثریت کے علاقوں کو ایک علیحدہ صوبے میں یکجا کر دیا جائے۔ ڈاکٹر شیام
پرشاد کھنن اور ان کی ہندو مساجد اس جال میں پھنس گئی۔ چنانچہ فوراً ہی ۱۹ مارچ ۱۹۴۷ء

کو انہوں نے ایک اخباری بیان جاری کر دیا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ غیر مستقیم ہندوئیں میں بنگال کو تقسیم کر دیا جائے۔

(آخری دور از چارے لال 'جلد دوم' صفحہ ۱۸۳)

ڈاکٹر شیم پرشاد اور ان کے ہم خیالوں کی اس افسوسناک حرکت سے سرسید ناتھ 'بیرجی' آئندہ موہن پوس 'اشونی کمار دت' کرشن کمار حترا اور ان تمام عظیم افراد کی عمر بھر کی کوششیں خاک میں مل گئیں جنہوں نے لارڈ کرزن کی ۱۹۰۵ء کی تقسیم بنگال کے خلاف بھرپور جنگ لڑی تھی۔ یہ ایک سانحہ تھا کہ یہ گمراہ افراد مشرقی بنگال میں ہندو اقلیت کی تقدیر کا قتل از وقت اندازہ نہ کر سکے۔

ڈاکٹر شیم پرشاد کھنئی اور ان کے پیروکاروں کے کردار سے مشرقی بنگال کی روح کو جو کرب سنا پڑا اس کا اظہار شری اخیل چندر دت کے اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے گاندھی جی کے نام لکھا۔ اخیل چندر دت لارڈ کرزن کے دور کے پرانے بھلے آزادی تھے۔ "بنگال کی تقسیم کے لئے ایک تحریک شروع کی گئی ہے تاکہ 'ہندوؤں کے لئے اپنی سرزمین محفوظ کی جاسکے' یہ ایک فکست خوردہ ذہنیت کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ فی الحقیقت یہ تحریک فرقہ وارانہ نظر آتی ہے۔ بلاشبہ فرقہ واریت کے خلاف لڑنا چاہئے لیکن ایک بولہبی فرقہ وارانہ تحریک کے ذریعے نہیں جو ہندوؤں کے لئے ایک ملک کے لئے ہو۔ یہ تحریک عملاً اس اصول کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے جس پر مطالبہ پاکستان مبنی ہے۔ یہ فرقہ واریت کے مسئلے کا حل نہیں ہو گا بلکہ اسے پروعا دے گا اور جاری رکھے گا۔ اس میں یہ بات نظر انداز کر دی گئی ہے کہ فرقہ واریت کا مرحلہ جلد گزر جائے گا اور دو وقت دور نہیں جب سیاسی تقسیم کی بناء پر پیدا ہونے والے اقتصادی مسائل اس کی جگہ لے لیں گے۔۔۔۔۔ تقسیم کے نتیجے میں خوشحال ہندوؤں کا ایک حصہ مغربی بنگال ہجرت کر جائے گا اور پھوٹی ذات کے ہندوؤں اور شیڈولڈ کاسٹ ہندوؤں کو (جو زبان تر ہے حد غریب ہیں) اپنی جان و مال و آبرو کے تحفظ کے لئے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تقسیم سیاسی

معاشی 'سانی' نسائی اور تہذیبی اعتبار سے ایک غلط اقدام ہوگی۔۔۔۔۔

"یہ میری تقدیر تھی کہ جوانی میں لارڈ کرزن کے ہاتھوں بنگال کی تقسیم کے خلاف لڑوں اور اب تقدیر کے شاق کے باعث پڑھا پے میں مجھے ایک مرتبہ پھر بنگال کی تقسیم کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے جس کے معنی میرے اپنے عوام ہیں۔"

(آخری دور از چارے لال 'جلد دوم' صفحہ ۱۸۷)

سانحہ تقسیم پنجاب

عمومی طور پر پنجاب ایک مسلم اکثریت کا صوبہ تھا لیکن یہاں مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کے باہمی فرقہ دارانہ تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے۔ ۱۹۳۰ء سے جب یہاں موٹیکہ، جیسفورا، اصلاحات متعارف کروائی گئیں، ۱۹۳۲ء تک جب سر سکندر حیات خان وزیر اعلیٰ تھے مسلم لیگ کو پنجاب کے عوام اور حکومت میں کوئی پذیرائی حاصل نہ تھی۔ پنجاب کے مسلم عوام میں اس پر عمومی اتفاق رائے پایا جاتا تھا کہ ایک متحدہ پنجاب اور ایسی حکومت جو مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کی نمائندہ ہو، صوبے کے تمام سیاسی مسائل کا درست حل ہو گا۔

آئیے پنجاب کی سیاسی تاریخ کا آغاز ۱۹۳۵ء سے کریں۔ ان ایام میں سر فضل حسین پنجاب کی سیاست کی طاقتور شخصیت تھے۔ وائسرائے کی انتظامی کونسل سے رٹائر ہونے کے بعد وہ دوبارہ پنجاب کی سیاست میں لوٹ آئے اور اپنی یونینسٹ پارٹی کو منظم کرنا شروع کر دیا جس میں مسلمان، ہندو اور سکھ شامل تھے۔ یہ ایک بہت عمدہ انتظام تھا کیونکہ پنجاب مسلم اکثریت کا صوبہ تھا۔ یونینسٹ پارٹی کے قیام سے انکا مقصد پنجاب میں فرقہ دارانہ ہم آہنگی کی فضاء قائم کرنا تھا۔ وہ مسلم لیگ کو زیادہ پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور جب ۱۹۳۵ء میں جنرل نے ان سے مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کی درخواست کی تو انہوں نے مفدوری ظاہر کر دی۔ وہ پنجاب کی سیاست میں جنرل کی مداخلت کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پنجاب کی سیاست صرف پنجابیوں کے لئے ہے۔ سکندر حیات خان کی شکل میں فضل حسین کو ایک نہایت قلیل مددگار بھی حاصل تھا۔ ان کے نام ایک خط میں فضل حسین نے کہا۔۔۔ میں نے احمد یار (دولت) کے والد سے کہہ دیا ہے کہ وہ انہیں (جنرل کو) اچھی طرح سمجھا دیں کہ وہ خود کو پنجاب سے

(پاکستان از خالد بن سعید، ص ۴۲)

۱۹۳۷ء میں پنجاب کے انتخابات میں نشستوں کی اکثریت یونینسٹ پارٹی نے جیت لی اس وقت تک سر فضل حسین انکسار کر چکے تھے اور سر سکندر حیات خان پارٹی کے نئے رہنما کی حیثیت سے صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے۔ انہوں نے وزارتوں میں ہندوؤں اور سکھوں کو ان کا جائز حصہ دیا۔ وہ ۱۹۳۲ء میں اپنی اچانک موت تک صوبے کے سربراہ رہے۔ جب تک سر سکندر حیات زندہ رہے انہوں نے پنجاب میں فرقہ دارانہ کے عنصریت کو سر نہیں اٹھنے دیا اور جنرل اور مسلم لیگ کو اپنی فرقہ دارانہ اور ملیحدگی پسندانہ سرگرمیوں کو پھیلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ جنرل کے دو قوی نظریے کو پسند نہیں کرتے تھے اور انہوں نے ایک ملیحدہ خود مختار مسلم ریاست کی تشکیل کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ وہ ہندوستان کے لئے ایک وفاقی دستور کے حامی تھے جس میں صوبوں کو خود مختاری حاصل ہو تاکہ ہر صوبہ مرکز کی مداخلت کے بغیر اپنے مخصوص خطوط پر چلے پھول سکے۔ ان کے مطابق اس طرح بنگال اور پنجاب کی مسلم اکثریت کو اپنی اپنی صوبائی انتظامیہ میں خاطر خواہ اختیارات حاصل ہوں گے اور مرکز کی جانب سے ہندوؤں کی بالادستی کا خوف بھی کم ہو جائے گا اس ضمن میں اپنے خیالات کا اظہار انہوں نے ۱۱ مارچ ۱۹۳۱ء کو پنجاب کی مجلس قانون ساز میں تقریر کرتے ہوئے کیا۔

”میرے معزز دوستوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ہندوستان کے مستقبل کے متعلق اپنا موقف بیان کروں میں یہ بخوشی کروں گا لیکن اپنی انفرادی حیثیت میں۔۔۔ جیسا کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں یہ میرا پختہ عقیدہ ہے کہ ہندوستان کی تقدیر برطانوی دولت مشترکہ کی اندر آزادی قبول کرنے میں مضمر ہے۔۔۔

”وہ اصول جن پر نیا آئین مبنی ہونا چاہیے ان کے متعلق بھی میرے خیالات سب کو اچھی طرح معلوم ہیں۔ میرے منصوبے کے تحت ہر صوبہ اپنے داخلی معاملات میں آزاد

ہو گا۔۔۔ مسلمانوں کو خوف ہے کہ اگر صوبے آزاد اور خود مختار نہیں ہوئے تو انہیں ہمیشہ مرکز کی جانب سے بے جا اور غیر ضروری مداخلت کا خطرہ رہے گا جس پر ہندوؤں کی بالادستی ہوگی۔۔۔۔۔ یہ شکوک اور غلط فہمیاں بے بنیاد بھی ہو سکتی ہیں۔۔۔۔۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شبہ اور بد اجتہادی موجود ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ انہیں میرے مجوزہ ذرائع کے علاوہ کسی طریقے سے دور کیا جاسکتا ہے۔

”ایک مرتبہ بالادستی اور مداخلت کا خیال دور ہو جائے تو مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس باقی ہندوستان سے مکمل علیحدگی کا کوئی جواز نہیں رہے گا۔۔۔۔۔ اگر وہ پھر بھی اس پر اصرار کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاگل خانے بھیج دیے جانے کے لائق ہیں۔۔۔۔۔

فرقہ دارانہ مسئلے پر ان کی سیاسی سوجھ بوجھ اور پنجاب کے تمام مذہبی گروہوں سے ان کے انصاف نے صوبے کو فرقہ دارانہ مسائل سے یکسر پاک صاف رکھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگرچہ پنجاب میں مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن اس پر مکھوں اور ہندوؤں کا بھی برابر حق ہے۔ محولہ بالا تقریر ہی میں انہوں نے کہا۔

”آئیے باقی ہندوستان کو دکھا دیں کہ ہم پنجاب میں متحد ہیں اور کسی بھی جھڑپ سے ہونے والی مداخلت کی کوشش کو برداشت نہیں کریں گے۔ پھر ہم باہر سے مداخلت میں مصروف حضرات کو بتا دیں گے کہ ”اپنے ہاتھ پنجاب سے دور رکھیں“

یہ ان کی جانب سے جناح کا استرداد تھا جو پنجاب کی مسلم سیاست میں داخل ہونے اور اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر سکندر حیات پنجاب کو فرقہ واریت کی لٹخٹوں سے بچانے کے کس شدت سے خواہشمند تھے اس کا اندازہ ان کے مندرجہ ذیل الفاظ سے ہوتا ہے جو مذکورہ تقریر ہی سے لئے گئے ہیں۔

”جہاں تک پنجاب میں ہم لوگوں کا تعلق ہے میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ ہم ایسی کسی تجویز کو قبول نہیں کریں گے جو سب کے لئے آزادی کی ضمانت نہ دے۔ ہم یہ نہیں

چاہتے کہ یہاں (پنجاب میں) مسلمانوں کو بالادست ہونا چاہئے اسی طرح ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ مسلم اقلیت کے علاقوں میں ہندو بالادست ہوں۔ ہم کسی فرد یا فرقے کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں اس لئے ایسا کرنے پر مجبور کرے کہ اس صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہیں۔۔۔۔۔

”اگر پاکستان کا مطلب پنجاب میں بلا شرکت مسلم رائج ہے تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب ایوان میں اس کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر آپ پنجاب کے لئے حقیقی آزادی چاہتے ہیں، یعنی کہ ایسا پنجاب جس میں ہر فرقے کا اقتصادی اور انتظامی شعبوں میں اپنا جائز حصہ ملے ہو اور وہ مشترکہ معاملات میں برابر کا ساتھی ہو، تو یہ پنجاب پاکستان نہیں ہو گا، بلکہ صرف پنجاب ہو گا، پانچ دریاؤں کی سرزمین۔ پنجاب پنجاب ہے اور ہمیشہ پنجاب رہے گا خواہ کوئی کچھ بھی کہے مگر یہ وہ سیاسی مستقبل ہے جو میں اپنے صوبے اور نئے دستور کے تحت اپنے ملک کے لئے دیکھتا ہوں“

مذکورہ بالا جیو گراف میں سر سکندر حیات کے عظیم افکار ہندوستان کی تاریخ کے اوراق میں حسری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ کسی اور سیاستدان کی زبان سے اس سے زیادہ دانشمندانہ الفاظ ادا نہیں ہوئے اپنے اقوال و افعال سے انہوں نے مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کو درست راستہ دکھایا۔ اگر ان کی وضع کردہ حکمت عملی پر چلا جاتا تو ہندوستان کی وحدت میں کبھی خلل نہ پڑتا۔

لیکن ۱۹۴۷ء میں سر سکندر حیات کی موت کے بعد پنجاب کی پرسکون فضا یکسر بدل گئی۔ اب میدان جناح کے لئے کھلا تھا کہ وہ پنجاب کی سیاست میں فرقہ واریت کا زہر کھول سکیں۔ جناح کے مطابق پنجاب اس پاکستان کا سنگ بنیاد (کلیدی پتھر) تھا جس کی عمارت تعمیر کرنے کا وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ جب تک پنجاب ”تصور پاکستان“ سے ملتی نہ ہوتا، جناح کا پاکستان معرض وجود میں نہیں آسکتا تھا۔

جنگیں عملاً وقوع پذیر ہونے سے پہلے انسانوں کے ذہنوں میں شروع ہوتی ہیں۔ جنگ سے پہلے عسکری ذہنیت تیار کرنا ضروری ہے۔ ۱۹۴۵ء کے دوران جنگ نے خود کو پنجاب میں جنگی حالات پیدا کرنے کے لئے وقف رکھا۔ آپ انہوں نے اپنی تمام مساعی یونیٹس پارٹی کو جہاز کرنے پر مرکوز کر دیں تاکہ پنجابی مسلمانوں کو مسلم لیگ کے بیڑے تلے اکٹھا کیا جاسکے اور "تصور پاکستان" ان کے اندر سمویا جاسکے۔ یہاں یہ بات خصوصاً قابل توجہ ہے کہ "پاکستان" کا نام جنگ کو خود ہندو سکھ اور انگریز پریس نے عجیب و غریب انداز میں تھکنا دیا تھا۔ "پاکستان" کا لفظ کس طرح استعمال کیا جائے گا اس کے متعلق جناح نے کہا۔

"آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان وہ لفظ ہے جو حقیقتاً ہم پر ہندو پریس بلکہ انگریز پریس کی جانب سے ٹھوسا اور مسلط کیا گیا ہے۔ ایک مرتبے سے ہماری قرارداد قرار داد اور کے نام سے چلتی جاتی تھی۔ لیکن اب ہم کب تک اس لمبی چوڑی اصطلاح کو استعمال کرتے؟ اب مجھے اپنے ہندو اور انگریز دوستوں سے کہنا ہے کہ اس میں ایک لفظ عطا کرنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں"

(پاکستان از غلام حسین سعید، صفحہ ۱۳۶)

سر سکندر حیات نے کہا۔

"پاکستان کا لفظ لیگ کے جلسے میں استعمال نہیں کیا گیا تھا اور اس وقت تک کسی نے اس کا اطلاق لیگ کی قرارداد پر بھی نہیں کیا تھا جب تک کہ ہندو پریس کو اس کا خیال نہیں آیا اور انہوں نے اسے پاکستان کا بیڑہ بنایا۔ انہوں نے آخری بولی ہے اس لئے انہیں لانا بگولا کاٹنا پڑے گا"

(پنجاب اسٹیبلشمنٹ میں تقریر، ۱۱ مارچ ۱۹۴۶ء)

سر سکندر حیات نے لفظ "پاکستان" میں چھپی ہوئی خرابیوں کا اندازہ کر لیا اپنی اس تقریر میں ہندو اور سکھ پریس کو احتجاج کیا

"ہندو عوام نے اب وہ نعرہ اپنا لیا ہے جو ہندو اور سکھ پریس کی کو تکہ بین امتیاز پرستی نے فراہم کیا ہے۔ اگر مجھے صرف احتجاج بلند کرنے اور نصیحت کرنے کی اجازت دی جائے تو میں اس خیال کی پرورش کو ہندوؤں اور سکھوں کی فاش غلطی تصور کرتا ہوں۔ وہ غائب ہندو اور سکھ عوام میں اس قرارداد کے خلاف فضاء پیدا کرنا چاہتے ہیں" ان کا یہ مقصد درست ہے لیکن۔۔۔۔۔ انہوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ لفظ "پاکستان" مسلم عوام کے لئے کشش۔۔۔۔۔ بلکہ ایک شدید کشش کا حامل بن سکتا ہے۔ یہ ایک محرک غیر لفظ ہے جس نے عوامی تخیل کو جگڑ لیا ہے اور اس طرح انہیں کو بری طرح سمجھ کر دیا ہے۔۔۔۔۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سیاسی مہم جوؤں کو ہندو عوام کا استحصال کرنے کے وسیع مواقع فراہم ہوئے ہیں جن سے ہر کوئی اپنے اپنے رجحانات اور سہولیات کے مطابق فائدہ اٹھا رہا ہے۔"

چلتے چلتے یہاں اس بات کا تذکرہ کیا جاسکتا ہے کہ تصور پاکستان سب سے پہلی مرتبہ ایک نو جوان مسلم طالب علم چودھری رحمت علی کے ذہن میں ۱۹۳۳ء میں لندن میں پیدا ہوا۔ اس وقت وہ صرف شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ پنجاب، افغانستان، کشمیر اور سندھ وغیرہ کے ابتدائی حروف نے پاکستان کا نام تشکیل دیا۔ جس وقت یہ خیال پیدا ہوا اور یہ نام پہلی مرتبہ تخلیق کیا گیا خود مسلمانوں نے اس شخص کی بات کو سمجھو نہیں سمجھا۔ یہ تقدیر کا ایک مذاق ہے کہ اس نام کا احیاء ہندو اور سکھ پریس نے فرقہ وارانہ تصادم کے استثنائی نازک مرحلے پر خود کر دیا۔

حقائق سر سکندر حیات خان کے غدشات کے عین مطابق ثابت ہوئے۔ لفظ "پاکستان" نے ملیحدگی کے عمل کو نئی تیز رفتاری بخشی۔ اس لفظ اور اس کے پیچھے چھپے تصور نے مسلم عوام اور خواص کو ایک قائل فخر مواد فراہم کیا۔۔۔۔۔ اپنی خود عقائد سر زمین کی تشکیل اور حصول اس نئے خیال نے مسلم لیگ کو مسلم عوام کے جذبات میں بے حد

بلند ہم کر دیا۔ لیگ محض ایک سیاسی پارٹی کی بجائے مذہبی و سیاسی تحریک میں بدل گئی جس میں مسلمانوں کی دہلی ہوئی امیدوں اور انگلوں کو تقدیرس لی۔ یہ سمجھا جانے لگا کہ جو مسلمان مسلم لیگ کی مخالفت کرے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ مسلمان ہندوستان میں حکمران رہے تھے اور اب انہوں نے دوبارہ ایک ایسی سرزمین کا خواب دیکھنا شروع کر دیا جہاں انہیں حاکمیت اعلیٰ حاصل ہو۔ جناح آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حیات نو کی علامت بن گئے۔

تعلیم یافتہ مسلمان سیاسی طاقت اور ملکی حکومت میں حصے کے خواہشمند تھے۔ ان کے لئے زیادہ پراپیگنڈہ ضروری نہیں تھا۔ وہ شروع ہی سے پاکستانی ہو چکے تھے۔ لیکن جناح کے غیر دیانتدارانہ پراپیگنڈے کی بدولت مسلم عوام پاکستان کے بہت زیادہ شیدائی بن گئے کیونکہ ان کے مذہبی احساسات و جذبات کو اپیل کی گئی تھی۔ انہیں یہ یقین دلا دیا گیا تھا کہ مسلم ریاست کی تشکیل کے بعد وہ بہتر مسلمان بن سکیں گے کیونکہ وہ بہت پرست ہندوؤں کے رسوم و رواج کے اثرات سے آزاد ہو جائیں گے۔ انہیں یہ یقین دہانی بھی کر دائی گئی کہ پاکستان میں قرآن و شریعت کے قوانین پر مبنی نظام حکومت قائم کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لئے بیرونی علماء اور مولاناؤں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ جناح نے جنہیں پہلے ہی قائد اعظم کے بلند مقام پر فائز کر دیا تھا اپنا مغربی لباس ترک کر دیا اور عوامی جلسوں میں شہروانی پہننے لگے اور اپنے مقلدوں کو بھی ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی۔ وہ جانتے تھے کہ دہشت کی بھاری اکثریتی آبادی کی وفاداری کا حتمی محور اسلام ہے۔ چنانچہ مسلم عوام کے سامنے ان کی تقریروں میں اسلام اپنی طاقتوں اور نعروں کی ساتھ بہت نمایاں ہو کر سامنے آنے لگا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے مسلم طلباء بھی اس کاروائی میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ جناح نے آل انڈیا سٹوڈنٹس فیڈریشن قائم کی۔ اس فیڈریشن سے تعلق رکھنے والے طلباء پنجاب میں بے حد سرگرم عمل تھے۔ وہ مسلم عوام میں پراپیگنڈہ کرنے کے لئے پنجاب کے دیہات کے دور دراز کونوں تک پھیل گئے۔ اب مسلمان پنجاب میں پاکستان کی جنگ لڑنے

کے لئے تیار تھے۔

آہستہ آہستہ سرکندر حیات کے دور حکومت کے خوشگوار دن فراموش ہونے لگے۔ اور اب پنجاب کی مسلم لیگ نے پنجاب کے لئے بلا شرکت غیرے مسلم حکمرانی کا مقابلہ شروع کر دیا اور مسلمانوں کے درمیان سے رہنماؤں کی ایک نئی جماعت ابھری جس نے فرقہ وارانہ نفرت کو اپنا بنیاد بنایا۔ اس ناخوشگوار رجحان کو مزید سمیز اس وقت حاصل ہوئی جب جون ۱۹۴۵ء میں لاہور وچل نے شملہ کانفرنس میں جناح کی ہٹ دھرمی کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس کانفرنس میں لاہور وچل کے رویے نے مسلمانوں پر کھل کر واضح کر دیا کہ یہ جناح اور صرف جناح ہیں جنہیں ہندوستان میں مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب میں یونینٹ خضر حیات کی پوزیشن بے حد کمزور ہو گئی اور مسلم لیگ ناقابلِ تسمیر بن گئی۔ ۱۹۴۶ء کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلم نشستوں کی اکثریت جیت لی لیکن اسے مجلس قانون ساز میں قطعی اکثریت حاصل نہیں ہوئی۔ چنانچہ لیگ کی حکومت قائم نہ ہو سکی۔ یہ یونینٹ پارٹی کے خضر حیات خان تھے جنہوں نے مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کی مخلوط وزارت تشکیل دی۔ حکومت کے قیام میں ناکام ہونے پر مسلم لیگ نے بے حد تلخ رویہ اختیار کر لیا اور اپنی تمام تر توانائیاں خضر حیات خان کی مخلوط حکومت کو گرانے میں صرف کر دیں۔ اپنے عسکری حیلوں میں لیگ نے گاندھی جی کے عدم تعاون اور سول نافرمانی کے طریقے استعمال کیے۔ ابتداً احتجاج مروجہ مخلوط پر آگے بڑھا جس میں انتہائی اندکات کی خلاف ورزی، چلنے، جلوس اور جھوم شامل تھے جن میں خواتین اور طلباء بھی شرکت کرتے تھے۔ وہ تمام سرکاری دفاتر اور اداروں کے سامنے مظاہرے کرتے تھے اور ان پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہراتے تھے۔ لیکن جو خن لیگ نے راست اقدام کی قرارداد منظور کی، احتجاج نے سنگین صورت اختیار کر لی۔ مسلم لیگ پینٹل کارڈز کا قیام عمل میں لایا گیا اور انہیں فوجی ڈپوزٹ سے آٹنی ٹوپ خرید کر فراہم کئے گئے اور فوجی تربیت دی جانے لگی۔ مسلم خواتین کو ابتدائی طبی امداد

سکھائی گئی۔ لاہور کی سڑکوں پر مسلم بیٹھل گارڈز فوجی انداز میں پریڈ کرتے ہوئے بکثرت نظر آنے لگے۔ ان اقدامات سے خطر حیات حکومت چھوٹا ہو گئی اور مسلم بیٹھل گارڈز کو غیر قانونی تنظیم قرار دے دیا گیا۔ اگلے روز مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری لیاقت علی خان نے اعلان کیا کہ مسلم بیٹھل گارڈز مسلم لیگ کا جزو لاینفک ہے اور اس پر حملہ لیگ پر حملے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد لیگ نے اپنی غیر قانونی کارروائیوں کو اتکا بڑھا دیا کہ حکومت کو فوج کی امداد طلب کرنی پڑی اور لیگ کے چوٹی کے رہنماؤں سمیت کچھ افراد کو گرفتار کرنا پڑا۔ لیکن یہ اقدام بھی خطر حیات خان کی پوزیشن کے لئے بہت تکلیف دہ تھا لہذا انہوں نے لیگ کے رہنماؤں کی رہائی کا حکم دے دیا۔ حکومت کے حامی سکھوں اور ہندوؤں نے اس اقدام کو پسند نہیں کیا جس سے خطر حیات کی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی اور انہوں نے ۲ مارچ ۱۹۴۷ء کو استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد پنجاب کے گورنر سر ایوان بیکنز نے مسلم لیگ پارٹی کے قائد خان آف مہموٹ کو حکومت سازی کی دعوت دی۔ لیکن وہ حکومت بنانے کے لئے ضروری اکثریت اکٹھی نہ کر سکے جس پر گورنمنٹ آل انڈیا ایکٹ ۱۹۴۵ء کی دفعہ ۹۳ کے تحت گورنر نے خود حکومت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ یہی یہ امر افسوس کے ساتھ تسلیم کرنا چاہئے کہ پنجاب کے سکھ اور ہندو رہنماؤں نے اس مرحلے پر خاطر خواہ ملاجعتوں کا اظہار نہیں کیا۔ خطر حیات خان کی غیر جزلیں حمایت اور مسئلے سے براہ آئندگی سے عہدہ برآ ہونے کی بجائے انہوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ان کا تحفظ ایک ملیحہ وطن میں پنہاں ہے۔ برہمن اور شکست خوردگی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا کہ وہ کل (پنجابی) آبادی کا ۳۵ فی صد ہونے کے باوجود سیاسی طاقت کی بدوجود میں اپنا حصہ حاصل نہیں کر سکتے لہذا انہیں اپنے لئے مخصوص محفوظ خطے میں کنارہ کشی پر قانع ہونا ہو گا۔ گورنر نے حکومت سنبھالنے کے باوجود معاملات میں سدھار پیدا نہیں ہوا۔ ہر جگہ وسیع پیمانے پر قتل و غارت اور آتشزدہی عام تھی امن و امان کی صورت حال بگڑنے کی وجہ یہ تھی کہ برطانوی افسر

اب دلچسپی سے اپنی نوکری نہیں کر رہے تھے اور عوام کے مصائب سے لائق تھے۔ ۱۹ مارچ ۱۹۴۷ء کی دوپہر کو پنجاب گورنمنٹ کے چیف سیکرٹری سیکرٹریٹ نے بیان جاری کیا کہ مسلم لیگ کی مہم کے دوران ۲۰۳۹ ہندو اور سکھ ہلاک اور ۳۰۰۰ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ (پارے لال، جلد دوم، صفحہ ۱۱)

سر سکندر حیات خاں کے پنجاب کو قائم عظم محمد علی جناح نے اس حال تک پہنچا دیا۔ چنڈت شہر نے بعض فساد زدہ علاقوں کا دورہ کیا ان کے محلہ کسی مندرجہ ذیل تھے۔

”میں نے اپنے ہولناک مناظر دیکھے اور انسانی رویے کی ایسی مثالیں سنیں جو دہندوں کو بھی شرمادیں۔ اگر سیاست اس انداز میں کی جائے تو وہ سیاست نہیں رہتی بلکہ ایک طرح جنگ کا تصادم بن جاتی ہے۔“

پنجاب میں فرقہ وارانہ فسادات سے دلبرداشتہ ہو کر ۸ مارچ ۱۹۴۷ء کو کانگریس ورکنگ کمیٹی نے مندرجہ ذیل قرارداد منظور کی۔

”مگرشت ۷ مارچ کے دوران ہندوستان میں متعدد حادثے اور سانحے ہوئے ہیں جنہیں دہشت گرد قتل و غارت اور جبر کے ذریعے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کے تحت کرائے گئے۔“

”ان المناک واقعات سے ظاہر ہو گیا ہے کہ پنجاب کا مسئلہ تشدد اور

طاقت کے ذریعے طے نہیں ہو سکتا اور زیادتی پر مبنی کوئی بھی حل دیر پا نہیں ہو

سکتا۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے جس میں جبر کا عنصر

کم سے کم ہو اس سے پنجاب کی دو صوبوں میں تقسیم لازم قرار پاتی ہے تاکہ

مسلم اکثریت کا حصہ غیر مسلم اکثریت کے حصے سے ملیدہ کیا جاسکے۔“

یہ کونج لگتا ہے کہ دلچسپ رہے گا کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے تصور نے

کانگریس کے کیمپ میں کس طرح جڑیں استوار کیں۔ لیاقت علی کی بیعت تھاپوڑ نے

کانگریس کے مالی سرپرستوں کو خوفزدہ کر دیا۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی میں ان کے مرکزی

ترجمان سردار ولہ بھائی پٹیل تھے وہ پارٹی کے ڈھانچے کے آرگنائزر اور کنٹرولر بھی تھے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک مضبوط ہندوستان کے قیام کے لئے اس کی حکومت مکمل طور پر ایک جماعتی اور کانگریس کے ارکان پر مشتمل ہونی چاہئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مسلم لیگ کے ساتھ مخلوط حکومت میں کام کرنا ناممکن ہے بلکہ ہندوستان کی سیاست میں مسلم لیگ کو مرکزی اپوزیشن بننے کا موقع دینا بھی مناسب نہیں کیونکہ یہ فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینے کے علاوہ کانگریس کے تمام منصوبوں اور قانون سازی کو بھی حس حس کر دے گی۔ وہ اب ہر حال میں پیش کے لئے مسلم لیگ سے چھٹکارہ پانے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ۸ مارچ کی ورکنگ کمیٹی کی قرارداد جس میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی تجویز پیش کی گئی، سردار پٹیل کے انہی خیالات کا نتیجہ تھی۔ وہ مذکورہ قرارداد کے خالق حقیقی تھے۔ اس اہم ترین قرارداد کی منظوری کے لئے گاندھی جی سے قلعہ مشورہ نہیں لیا گیا جس میں ملک کا جغرافیہ تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس وقت گاندھی جی بہار میں تھے اور انہوں نے پنڈت نہرو اور سردار پٹیل دونوں کو حکم لکھا کہ اس قرارداد کی وضاحت کریں۔ سردار پٹیل نے جواب دیا۔

"پنجاب کے متعلق قرارداد کی آپ کو وضاحت کرنا بہت مشکل ہے۔ اسے گہرے غور و خوض کے بعد منظور کیا گیا ہے کچھ بھی غلطی میں یا سوچ بچار کے بغیر نہیں کیا گیا۔ یہ کہ آپ نے اس کی مخالفت کی ہے، ہمیں اس کا علم صرف اخباروں سے ہوا۔۔۔۔۔"

پنڈت نہرو کا جواب کچھ اس طرح تھا۔

"پنجاب کو تقسیم کرنے کی ہماری تجویز ہمارے پرانے فیصلوں ہی سے پھرتی ہے۔ ماضی میں یہ (تجویز) اٹنی میں تھیں لیکن اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔۔۔۔۔ مجھے اور ورکنگ کمیٹی کے بیشتر ارکان کو یقین ہے کہ ہمیں فوری تقسیم پر اصرار کرنا چاہئے تاکہ حقیقت عملی جامہ پہن سکے وہ حقیقت یہ جہاں

کے مطالبہ تقسیم کا واحد جواب ہے۔"

اس وقت غیر متقسم پنجاب کی کل آبادی ۲ کروڑ ۸۰ لاکھ تھی۔۔۔۔۔ جس میں ایک کروڑ ۶۰ لاکھ مسلمان، ۵۵ لاکھ ہندو اور ۳۵ لاکھ سکھ شامل تھے۔ اگرچہ سکھ اقلیت میں تھے لیکن وہ آبادی کا نمائندہ اہم حصہ تھے۔ وہ پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بڑے کاشتکاروں میں شامل تھے جو زمین کے مالک اور کاشتکار تھے۔ پانچ دریاؤں سے نکلنے والی نہروں کا نظام جس سے پورے صوبے میں آبپاشی کا عظیم جال پھیلا ہوا تھا، انہی کا تہیہ کردہ قلعہ بیشتر سرسبز مغربی پنجاب میں تھیں جنہیں میراب کرنے والے دریاؤں کے منبع مشرقی پنجاب میں تھے۔ سکھوں کی متعدد اہم مقدس جگہات گاہیں مغربی پنجاب میں ہیں۔ ان حالات میں یہ واضح تھا کہ اگر پنجاب کی تقسیم عمل میں آگئی تو سرحدی گیر خواہ کہیں بھی کھینچی جائے، پورے سکھ فرقے کو اس کے نقصانات پہنچیں گے۔ کسی دانشمند قیادت کے بغیر سکھ تقسیم کے خطرات کا اندازہ نہ کر سکے۔ جب پنجاب کی تقسیم کا حتمی فیصلہ ہو گیا تو برطانیہ کے نامور وکیل سر سرائل ریڈ کلف (بعد ازاں لارڈ ریڈ کلف) کو اس کام کے لئے تعینات کیا گیا انہیں بعض ہندوستانی جہوں کی معاونت حاصل تھی۔

جب سر سرائل ریڈ کلف نے اس کام کا جائزہ لیا تو انہوں نے جان لیا کہ تقسیم سے پنجاب کا عظیم نظام آبپاشی بری طرح متاثر ہو گا جو کہ زیادہ تر سکھوں کے سرمائے سے تہیہ کیا گیا ہے اور جس نے ایک صحرا کو پورے ہندوستان کے کھلیان میں تبدیل کر دیا ہے۔ دریاؤں کے مرکزی صدر جو پانی فراہم کرتے تھے مشرق میں تھے چنانچہ ان کا بھارت میں شامل ہونا لازم تھا جب کہ بیشتر سرسبز اور میراب ہونے والی زمینیں مغرب میں تھیں جن کو لانا پاکستان میں شامل ہونا تھا۔ یہ مخصوص صورتحال شدید خطرات کی حامل تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر سر ریڈ کلف نے نمائندہ غلوں اور حسن نیت سے جہاں اور نہرو کو تجویز پیش کی کہ خواہ دو پنجابوں کے درمیان حد فاصل کہیں بھی کھینچی جائے، آبپاشی کا پورا نظام مشترکہ کنٹرول میں رہنا چاہئے۔ اس تجویز پر دونوں رہنما بری طرح مشتعل ہوئے۔

اس اہانت کے بعد سر ریڈ کلف نے خود کو اپنے سوچے سمجھے کام تک محدود رکھا۔ یہ ایک سانحہ ہے کہ ہندوستان کے رہنماؤں 'ہندو اور مسلمان دونوں نے خطرے کے اس نشان کو دیکھنے سے انکار کر دیا جس کی طرف سر سائل ریڈ کلف نے ان کی توجہ مبذول کروائی تھی۔

(برطانوی راج کے آخری ایام از ایل موزے، صفحات ۹۹-۱۸۸)

ہاؤڈری کمیشن جس کے سر سائل ریڈ کلف سربراہ تھے اسے مندرجہ ذیل ہدایت دی گئی۔

"ہاؤڈری کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ پنجاب کے دونوں حصوں کے درمیان سرحد کھینچے ہوئے مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں کی تخصیص کو اولین ترجیح دی جائے۔ ایسا کرتے ہوئے یہ دوسرے عوامل کا بھی خیال رکھے گا"

لیکن اس ترکیب "دوسرے عوامل" کی تشریح کس طرح کی جائے؟ اس سلسلے میں گورنر پنجاب سر ایوان جیکنز کا خط نہایت اہم ہے جو انہوں نے لاڈ ماؤنٹ نیشن کو لکھا اس میں اس مسئلہ کی تفصیل تھی جو لاڈ ماؤنٹ نیشن نے ہمسور سکھ رہنما کیلنی کرتار سنگھ سے کی۔ اس بات حیرت سے سکھوں کی ان امیدوں اور انگلوں پر روشنی پڑتی ہے جو انہوں نے ریڈ کلف ایوارڈ سے وابستہ کر رکھی تھیں۔

"گیلانی نے کہا کہ وہ تقسیم کو صرف آبادی پر مبنی نہیں سمجھتے۔ سکھوں کا بھی اپنی سرزمین پر اسی قدر حق ہے جتنا مسلمانوں اور ہندوؤں کا ہے۔ انہیں سکھ صاحب گوردوارہ اور کم از کم ایک نہری نظام ضرور ملنا چاہئے اور آخر میں سکھوں کی تین چوتھائی آبادی کو مغربی پنجاب سے مشرقی پنجاب منتقل کرنے کے لئے لانا انتظامات کرنے چاہئیں۔ لیکن دین اور چلے میں آبادی کے ساتھ ساتھ جائیداد کو بھی مد نظر رکھنا چاہئے کیونکہ بحیثیت مجموعی سکھ مسلمانوں سے خوشحال ہیں۔ گیانی نے کہا کہ جب تک شاہ معظم کی حکومت 'وائسرائے اور پارلانی رہنما یہ تسلیم نہیں کرتے کہ سکھوں کے مفاد کا فیصلہ ایک

نہایت اہم معاملہ ہے تو مسئلہ پیدا ہو گا۔۔۔۔۔ (پھر اوہ لڑنے پر مجبور ہوں گے۔۔۔۔۔"

(برطانوی راج کے آخری ایام از ایل موزے، صفحہ ۱۳۰۶)

جب حتمی طور پر ۱۱ اگست کو ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان عام کیا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے حد فاصل اس طرح کھینچی ہے کہ نہری نظام کا پورا حصہ 'گندم پیدا کرنے والی زرخیز زمینیں اور نزاکت صاحب کا عقیم گوردوارہ پاکستان میں چلے گئے ہیں۔ جب کہ نہری نظام کے قیام پر سکھوں کا سرمایہ خرچ ہوا تھا۔

ریڈ کلف ایوارڈ کے شائع ہوتے ہی سکھ مسلمان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس معاملے پر غور و فکر یہ کار ہے کہ پہلا پتھر کس نے پھینکا تھا۔ سکھوں نے دیکھا کہ سرحدی ایوارڈ تو ان کے خدشات سے بھی بدتر ہے۔ ان کی زمینیں 'ان کی سرسبز' ان کے گھر اور ان کا امیر کبیر اور زرخیز مغربی پنجاب پاکستان میں شامل ہو گیا تھا۔ دوشے سے پاگل ہو گئے۔ دوسری جانب مسلمانوں نے جو لہائی ہوئی نظروں سے سکھوں کی ہری بھری کمیتوں کو دیکھ رہے تھے 'نہ صرف انہیں بلکہ ہندوؤں کو بھی ٹکائے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ انگریز امپریز جو اپنے اپنے اضلاع کے انچارج تھے اب اپنے حکم میں سرمود چلی نہیں لے رہے تھے اور انہیں امن و امان کی صورت حال سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ نہایت شدت سے کانگریس کے خلاف اور مسلمانوں کے حامی تھے۔ ۵ جنوری ۱۹۴۷ء کو جب پنجاب میں مساوات اپنے عروج پر تھے 'مغربی پنجاب کے گورنر فرانسس موزی نے جنگ کو کھلے

"میں ہر کسی کو تارباہوں کے مجھے اس کی کوئی پروا نہیں کہ سکھ سرحد کس طرح عبور کرتے ہیں' سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سے جس قدر جلد ممکن ہو سکے چٹکارہ پایا جائے۔ ابھی تک لاکھوں پر میں ۳ لاکھ سکھوں کے موجود ہونے کے آثار ہیں لیکن آخر کار انہیں بھی جانا ہو گا۔"

(خوفناک انتقام از بی بی کھوسلہ۔)

مولانا آزاد نے مجوزہ تقسیم کے خطرات کا اندازہ قبل از وقت لگایا تھا اور انہوں نے

اس ضمن میں انتباہ بھی کیا جسے نظر انداز کر دیا گیا۔ مولانا لکھتے ہیں۔

”میں نے اردو ماؤنٹ شیٹن سے بھی کہا تھا کہ وہ ملک کی تقسیم کے ممکنہ مضمرات کو نگاہ میں رکھیں۔ حتیٰ کہ ملک کی تقسیم کے بغیر بھی لکھتے ’فرا کھلی‘ بجار‘ سمیٹی اور پنجاب میں فسادات ہو رہے تھے۔ ہندو مسلمانوں پر اور مسلمان ہندوؤں پر حملے کر رہے تھے۔ اگر ان حالات میں ملک کو تقسیم کر دیا گیا تو اس کے مختلف حصوں میں خون کے دریا بہہ جائیں گے اور اس قتل عام کے ذمہ دار انگریز ہوں گے۔“

”ٹارڈ ماؤنٹ شیٹن نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کہا کہ کم از کم اس معاملے پر میں آپ کو مکمل یقین دہانی کروانا ہوں۔ میں خود عمرانی کروں گا کہ کہیں بھی فسادات اور خونریزی نہ ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک مرتبہ تقسیم کو اصولی طور پر قبول کر لیا جائے تو میں احکامات جاری کروں گا کہ ملک کے کسی حصے میں بھی فرقہ وارانہ گزبہ نہیں ہونی چاہئے۔ اگر کوئی معمولی سا بھی مظاہرہ ہوا تو میں اسے ابتداء ہی میں پکڑ دینے کے لئے سخت ترین ذرائع اختیار کروں گا۔ میں پولیس کے مسلح دستے بھی استعمال نہیں کروں گا بلکہ بری اور فضائی فوج کو ایکشن لینے کا حکم دوں گا اور میں ایسے ہر شخص کو پھانسی کے لئے لٹک اور ہوائی جہاز استعمال کروں گا جو گزبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔“

”سادری دنیا جانتی ہے کہ ٹارڈ ماؤنٹ شیٹن کے اس جراتمندانہ دعوے کا کیا اثر ہوا۔ جب تقسیم عملاً وقوع پذیر ہوئی تو ملک کے وسیع حصوں میں خون کے دریا بہہ گئے۔ بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام ہوا۔ افواج ہند کو منقسم کر دیا گیا اور بے قصور ہندوؤں اور مسلمانوں کے قتل کو روکنے کے لئے کوئی بھی موثر اقدام نہیں کیا گیا

(ہندوستان کا حصول آزادی، صفحہ ۱۹۰)

۱۷ اگست کو جب ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان عام ہوا تو گاندھی جی کو لکھتے ہیں مندرجہ ذیل تار موصول ہوا۔

”موسموار سے لاہور شہر میں ہندوؤں کا بھیانک قتل عام جاری ہے جو راولپنڈی سے بھی بڑھ گیا ہے۔ سینکڑوں لاشیں سڑکوں پر پھری ہوئی ہیں۔ آثار کلی بازار اور دوسرے کاروباری مراکز جلا دیے گئے ہیں۔ شہر کا بیشتر حصہ شعلوں کی لپیٹ میں ہے ہندوؤں کے رہائشی علاقوں کو پانی کی فراہمی منقطع کر دی گئی ہے۔ گھرے ہوئے ہندو جو فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں انہیں فوج اور پولیس گولی مار رہی ہے۔ فوراً کچھ کیجئے۔ لاہور میں آپ کی موجودگی ضروری ہے۔“

(مستند گاندھی — آخری دور، جلد دوم، صفحہ ۱۸۳)

گاندھی جی نے یہ خطی گرام سردار پٹیل کو بھیج دیا اور ان سے پوری اطلاعات فراہم کرنے کے لئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو نہایت بھیانک ہیں۔ لیکن بدترین واقعات ہونے ابھی باقی تھے۔ شیخوپورہ میں ناقابل اندازہ قتل عام ہوا۔ دیگر اضلاع بھی قتل و غارت اور املاک کی چوری سے نہ بچ سکے۔ مغربی پاکستان میں ہونے والے قتل عام کا رد عمل مشرقی پنجاب میں ظاہر ہوا۔ بچ کر بچنے والے مساجدوں کے انہما اور ان کی دردناک داستانوں نے وہاں کے لوگوں پر تباہ کن اثرات مرتب کئے۔ فضاءِ اقصیٰ کے جذبے سے بھر گئی اور مسلمانوں پر بھروسہ بے ہولے گئے۔ ”فرقہ وارانہ جنون نے سرحد کے دونوں جانب عوام کو اپنے ٹھکانے میں لے لیا جس سے جس وسیع علاقے پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور دونوں ریاستوں کے درمیان جس طرح آبادی کی ہجرت ہوئی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔“ دہلی میں فسادات اس وقت پھوٹ پڑے جب مغربی پاکستان سے مساجد اپنے دردناک مصائب بشمول قتل و غارتگری، آتشزدگی اور آبروریزی کی داستانوں کے ساتھ دہلی میں وارد ہونا شروع ہوئے۔ جو کچھ مغربی پنجاب میں ہو چکا تھا وہی کچھ دہلی اور گرد و نواح کے اضلاع میں دہرایا جانے لگا۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بھی نہیں بخشا گیا جس سے ظہت ہوتا ہے کہ انسان کو ایک نہایت باریک گیر دردندہ سے ہیز کرتی ہے۔ لاہور ریلوے سٹیشن پر پہنچنے والی ٹرینیں مسافروں کی لاشوں سے کچھا کچھ بھری

ہوتی تھیں جب کہ بڑیوں کی دیواروں پر اس طرح کے پیغام لکھے ہوتے تھے "ہندوستان کی طرف سے تحفہ" اسی طرح مسلمانوں نے بھی بے دردی سے قتل کیے گئے مسکوں اور ہندوؤں کی لاشیں سڑیوں میں اس پیغام کے ساتھ بھر کر بھیجیں "پاکستان کی طرف سے تحفہ" وہ سرزمین جس نے گاندھی کی قیادت میں عدم تشدد اور ہنساکا قومی مذہب اختیار کیا تھا وہاں قتل و غارتگری، آتشخیزی، لوٹ مار اور آبروریزی اس طرح ہوئی جو دنیا نے چنگیز خان کے ایام کے بعد کبھی نہیں دیکھی تھی۔

(اہل موزلے، صفحہ ۲۳۳)

مجموعی طور پر پنجاب کے دونوں حصوں میں ۶ لاکھ افراد ہلاک اور ایک کروڑ ۴۰ لاکھ بے گھر ہوئے۔ ایک لاکھ لڑکیاں اغواء اور عصمت وری کا نشانہ بنیں۔ پنجاب کی تقسیم کی یہ قیمت ادا کی گئی۔

شاملہ (ج)

نیتاجی سبھاش بوس

"ہندوستان کی جدوجہد آزادی" کے موضوع پر کوئی بھی کتاب نیتاجی سبھاش بوس کے سو کرنے کے بغیر نامکمل رہے گی۔ جیسا کہ یہ کتاب جناح اور گاندھی کی سرگرمیوں پر مرکوز رہی، اس میں نیتاجی کی سرگرمیوں کا ذکر نیتاجی کی گاندھی کی زندگی واقعات سے اس قدر بھرپور تھی کہ ان کے لئے ایک الگ کتاب درکار ہے۔ نیتاجی پیدا انٹی بائی تھے۔ انہوں نے نہ صرف برطانوی امپیریلزم کے خلاف بلکہ گاندھی جی کی آمریت اور ان کے مبہم نظریات کے خلاف بھی بغاوت کی انہیں اپنے باغیانہ رویے کی پوری قیمت ادا کرنی پڑی۔ برطانوی استعمار نے انہیں پابند سلاسل کر دیا اور گاندھی جی کی آمریت نے انہیں کانگریس سے نکال باہر کیا۔

سبھاش ۱۹۲۰ء میں انگلستان سے مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد انڈین سول سروس میں داخل ہو گئے۔ لیکن اپنی اندرونی آواز کی پکار پر مئی ۱۹۴۱ء میں انہوں نے سول سروس سے استعفیٰ دے دیا اور فوراً ہندوستان پہنچ کر گاندھی جی کی خدمت میں حاضر ہو گئے جس روز وہ بھی پیچھے اسی روز گاندھی جی سے ملے گئے۔ تاہم وہ ان سے مل کر بے حد "دل گرفتہ اور مایوس" (سبھاش کے اپنے الفاظ میں) ہوئے کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اور گاندھی جی کے درمیان کوئی نظریاتی اشتراک نہیں ہے۔ چنانچہ وہ دلہش بندھوسی آرداس سے ملے سیدھے ٹکٹ پینچے۔ دلہش بندھو سے بات چیت کرنے کے بعد ان کے مضطرب دل کو قرار آیا۔۔۔۔۔ "میں نے محسوس کیا کہ مجھے ایک رہنما مل گیا ہے اور میں اس کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔"

۱۹۴۲ء کی گاندھی کانگریس کے دوران سی آرداس کا ولیہ بھائی ٹیل 'راج گوپال اچاریہ' راجندر پرشاد اور متعدد دوسرے ان اراکین سے جھگڑا ہو گیا جو گاندھی جی کے کٹر معتقدین

تھے۔ چنانچہ انہوں نے کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ سہاش نے بھی اپنے رہنما کی تقلید کی۔ بعد ازاں جب سی آر داس نے گاندھی جی کی خواہشات کے خلاف پارلیمانی پروگرام کو جاری رکھنے کے لئے سوراخ پارٹی قائم کی تو سہاش نے ان کی قبل قدر حمایت کی۔ سہاش سی آر داس کے لئے وہی حیثیت رکھتے تھے جو ولیم بھائی کی گاندھی جی کے لئے تھی۔ سی آر داس کی تمام سرگرمیوں کے ہر مرحلے پر سہاش ان کے قتل بمباروسہ معاون رہے۔ جب سی آر داس کلکتے کے میجر بنے تو سہاش اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بنے۔ جب وہ اسی عہدے پر خدمات انجام دے رہے تھے تو انہیں اکتوبر ۱۹۴۳ء میں ۱۹۸۸ء کے ریگولیشن (اضابطہ نمبر ۱۱) کے تحت گرفتار کر لیا گیا اور برائینیل میں زیر حراست رکھا گیا۔ سی آر داس سے دوبارہ ملنا سہاش کے مقدر میں نہیں تھا کیونکہ سی آر داس چند ماہ بعد ہی جون ۱۹۴۵ء میں انتقال کر گئے اس وقت سی آر داس کی صحت اچھی نہیں تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سہاش کا چھن جانا دیش بندھوسی آر داس کے لئے بہت بڑا دھچکا تھا جس نے ان کی موت کے عمل کو ممیز کر دیا۔ سی آر داس کی موت پر سہاش نے مندرجہ ذیل الفاظ میں غم کا اظہار کیا۔

”میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے انہیں جو لگاؤ اور عقیدت مندانہ محبت دی وہ خصوصاً اس لئے نہیں تھی کہ میں سیاسی میدان میں ان کا مقلد تھا بلکہ اس لئے کہ میں۔۔۔۔۔ ان کی نئی زندگی سے بھی اکٹھا تھا۔۔۔۔۔ ایک مرتبہ ہم ۸ ماہ تک بیل میں اکٹھے رہے اور دو ماہ تک ایک ہی بیل میں رہے۔ ۶ ماہ تک ہم ملحقہ کوٹھڑیوں میں رہے۔ میں نے ان کے چہروں سے پتا لے لیا کیونکہ مجھے انہیں اس طرح جاننے کا موقع ملا۔۔۔۔۔“ سہاش ۱۹۴۷ء میں برائینیل کی حراست سے رہا ہوئے کم و بیش اسی اثناء میں جواہر لال نہرو اپنے دورہ روس سے ’ترقی پسندانہ اشتراکی خیالات سے مملو ہو کر لوٹے دونوں نے اکٹھے ہو کر کانگریس کے اندر بلیاں بازو قائم کیا جس کا نام ”انڈی پینڈنس لیگ“ رکھا گیا۔ سہاش جواہر قیادت نے ملک کے نوجوانوں کے تحریک کو مسحور کر دیا اور وہ جوق در جوق ان کے

پیرتے اکٹھے ہونے لگے۔

”انڈی پینڈنس لیگ کا قیام۔۔۔۔۔ جواہر لال نہرو کے ساتھ ان کا (سہاش کا) گاندھی جی کو پہلا چیلنج تھا“

(اچھلتا ہوا شیر، صفحہ ۱۳۳)

انڈی پینڈنس لیگ کے پہلے جواہر لال نہرو اور طاقتور قوت بن گئی اور گاندھی جی کے جواہر کار کانگریس کے قدیم رکھوالوں کو خوف لاحق ہو گیا کہ اگر انڈی پینڈنس لیگ کو اس کی پیدائش کے ساتھ جاہ کرنے کی فکر نہ کی گئی تو کانگریس بائیں بازو کی تنظیم میں بدل سکتی ہے۔ اس وقت تک کانگریس سرمایہ داروں کے زیر اثر آچکی تھی اس کے لئے گاندھی جی کا شکر گزار ہونا چاہئے یہ سرمایہ دار کانگریس کو اپنا ترجمان اور آواز بنانے کا تیر کر چکے تھے۔ سہاش نے آل انڈیا یوتھ کانفرنس کلکتہ میں گاندھی جی کے خلاف سرعام تقریر کی جس میں گاندھی جی کے فلسفے کو کڑی نکتہ چینی کا نشانہ بنایا۔

”یہ خیال اور احساس کہ جدت پسندی بری ہے ’وسیع پیمانے پر پیداوار خرابی ہے‘ ضرورتوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہئے اور معیار زندگی بلند نہیں ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ یہ کہ روح اتنی اہم ہے کہ مادی بچر اور عسکری تربیت کو نظر انداز کر دنا چاہئے“

(اچھلتا ہوا شیر، صفحہ ۱۳۳)

انہوں نے مزید کہا۔

”صوفی سنتوں کو ہمیشہ سے ہندوستان میں عزت کا مقام حاصل رہا ہے لیکن اگر ہمیں ہندوستان نو کی تعمیر کرنی ہے جو بیک وقت آزاد، خوش اور عظیم ہو تو ہمیں ان کی قیادت میں نہیں چلنا ہو گا۔ ہمیں زمانہ حال میں رہنا ہو گا“

(اچھلتا ہوا شیر، صفحات ۳۵-۳۴)

گاندھی جی اس وقت سرگرم سیاست سے کنارہ کشی کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن انہوں نے سوشلزم کے اس نئے رجحان کا سنجیدگی سے نوٹس لیا۔ کانگریس کے قدیم

مخالفوں اور سرمایہ داروں نے گاندھی جی سے مدد طلب کی اور انہیں علیحدگی سے باہر نکالا تاکہ کانگریس کے اندر سوشلسٹ گروپ کے قیام کو روکا جاسکے۔ سیمپاش جو اہر گروپ پائیں پانڈو کا نمائندہ تھا جب کہ لائل کارڈز دائیں پانڈو کی نمائندگی کرتے تھے۔ دونوں نے اپنی طاقت کا امتحانہ ۱۹۲۸ء کے کانگریس کے سالانہ اجلاس میں لگایا۔ گاندھی نے مرکزی قرارداد ذاتی طور پر پیش کی لیکن سیمپاش اور جو اہر لال دونوں نے اس کی مخالفت کی۔ سب قراردادیں رائے شماری ہوئی تو پتہ چلا کہ سیمپاش جو اہر لال ترمیم کو ۵۳% ووٹ ملے ہیں۔ دو ٹکٹ سے ظاہر ہو گیا کہ کانگریس کا پالیسا پانڈو کس قدر بائیں اور مضبوط ہو چکا تھا۔

گاندھی جی نے اب کانگریس کے ائمہ ہائیں بازو کو کمزور کرنے کے طریقے سوچنے شروع کئے اور اس مقصد کے حصول کا بہترین طریقہ سبکدوش جواہر لال نہرو کی قیادت میں بنایا گیا۔ یہی وہ عامل تھا جس کی بنیاد پر گاندھی جی کا تحریک عدم تعاون کے ابتدائی ایام میں پیش کی گئیں۔ یہی وہ عامل تھا جس کی بنیاد پر گاندھی جی کا ہندوؤں کو جو ان جواہر لال کی طرف رہا۔ اب گاندھی جی نے تجویز پیش کی کہ کانگریس کے آئندہ اجلاس کا صدر جواہر لال کو منتخب کیا جائے جو لاہور میں ۱۹۳۹ء میں ہونا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت جواہر لال کانگریس میں لحاظ عمدہ دست معمولی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ محض آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری تھے۔ چنانچہ ان کی نامزدگی کو ورکنگ کمیٹی کے سرکردہ ارکان نے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ گاندھی جی اپنے انتخاب پر ڈٹے رہے لہذا دوسرے ارکان نے اپنے اعتراض پر مزید اصرار نہیں کیا۔

جواہر لعل مشرو ضیاءت جوش و ولولے سے انڈین میچل کانگریس کے صدر بنے وہ اشتراکی اور مارکسی نظریات سے لہریز تھے۔ لیکن ان کے یہ نظریات زیادہ پار آور نہیں رہ سکے تھے کیونکہ دوسری جانب ورکنگ کمیٹی میں گاندھی جی اپنے دس بیوروکاروں کے ہمراہ

موجود تھے جو فکر و عمل میں غموس چٹکن کی طرح تھے "اس طرح صدر ورنگل کمیٹی کے ارکان کی اکثریت سے ہم آہنگ نہ تھے۔ اس مشکل صورتحال میں پرجواہرلال نے استعفیٰ پیش کیا لیکن انہیں صدر رہنے اور کام کرنے پر قائل کیا گیا۔ گاندھی جی ان کے متعلق کہا کرتے تھے۔۔۔۔۔ "جب الوطنی میں ان سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ غصیلے اور جھلٹ پسند ہیں۔ اس گھڑی یہ صفت ایک مزید صلاحیت کی حیثیت رکھتی ہے۔۔۔۔۔ وہ بلاشبہ انتخابند ہیں اور اپنے کرد پیش سے کہیں آگے کی سوچ رکھتے ہیں لیکن اس قدر منکسر المزاج اور باعمل بھی ہیں کہ رفتار کو چٹائی کی حد تک نہ بڑھا سکیں"۔ گاندھی جی اس کے سرکاری تاریخ نویس لکھتے ہیں۔۔۔۔۔ "جب پرجواہر لال گاندھی سے پورے اخلاص اور پامردی سے فہرہ آزا تھے "وہ (پرجواہرلال) ان کے (گاندھی جی کے) اس نتیجے سے متعلق ہو گئے۔"

ان حالات میں یہ بات حیرت انگیز نہیں کہ دسمبر ۱۹۳۵ء میں جواہر لال کو ایک مرتبہ پھر کانگریس کا صدر بنادیا گیا جب اس کا اجلاس لکھنؤ میں ہوا۔ اس کے بعد دسمبر ۱۹۳۶ء میں اجلاس فیض پور میں انہیں تیسری مرتبہ صدر بنایا گیا۔ وہ اپنے عہدے پر ۱۹۳۸ء تک قائم رہے جب کانگریس کے اجلاس ہری پور میں سبھاں بوس کو نامزد کیا گیا۔ علما گاندھی جی کا خیال تھا کہ اس طرح وہ سبھاں کو بھی اسی طرح مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس طرح وہ جواہر لال کے معاملے میں رہے ہیں۔

لیکن جس لمحے سبھاش نے صدر کا محدود مشیلا انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ کانگریس کی پالیسی کی تشکیل میں سوئز کردار ادا کریں گے گا۔ جی کے فلسفے سے ان کا اختلاف سب پر ظاہر تھا۔ بس میں دیکھ کر غصہ کاٹا شامل تھا۔ ان کے خیال میں بھل گاڑی کی سیاست کو اپنانے اور پیروار کے سائنسی ذرائع کی نفی کرنے سے صرف عوام کی فلاحی برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی تھی۔ ۲۱ اگست ۱۹۳۸ء کو انجمن سائنس نیوز ایسوسی ایشن کلکتہ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے سبھاش بوس نے کہا کہ قومی تعمیر نو صرف سائنس اور سائنسدانوں کی مدد سے ممکن ہے اور سائنس اور سیاست کے درمیان دور

اس تعاون بے حد ضروری ہے، اگر ہندوستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جگہ ملانی ہے۔ انہوں نے مزید کہا۔

”ہندوستان کی تحریک آزادی اب اس منہج پر چلنے لگی ہے جہاں اب سوراخ محض ایک خواب نہیں رہا۔۔۔۔۔ اقتدار ہماری نظروں کے سامنے ہے۔۔۔۔۔ ہمیں سامنے سے اولین جدوجہد کرنا ہے۔۔۔۔۔“

”اگرچہ میں گھریلے صنعتوں کو صرف نظر نہیں کرتا اور میرا خیال ہے جہاں جہاں ممکن ہو سکے گھریلے صنعتوں کی برقراری اور بحالی کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی معاشی منصوبہ بندی کا مفہوم اسے صنعتی ملک بنانے کی وسیع منصوبہ بندی ہونا چاہئے۔“

(ملاحظہ فرمائیے ’کراس روز‘ صفحات ۱۱۱-۱۱۲)

یہ گاندھی جی کے فلسفے اور سیاست سے کھلا انحراف تھا۔ سامنس نیوز کانگریس کے سامنے کی گئی مذکورہ بالا تقریر کو سہاش کی صدارتی تقریر سے ملا کر پڑھنا چاہئے جو انہوں نے فروری ۱۹۳۸ء میں ہری پور کانگریس کے اجلاس میں کی۔

”کانگریس‘ عوام کے من حیث المجموع سیاسی اور اقتصادی حقوق کی نمائندہ ہے۔ اگر یہ اپنے پروگرام پر عمل درآمد میں کامیاب ہو جائے تو اس سے اقلیتوں کو بھی ہندوستانی آبادی کے کسی بھی دوسرے طبقے کے برابر مقادرات حاصل ہوں گے۔“

”مزید برآں اقتدار حاصل کرنے کے بعد اگر قوم کی تعمیر نو اشتراکی خطوط پر کی جائے۔۔۔۔۔ جیسا کہ میرا خیال ہے کہ بلاشبہ ایسے ہی ہوگی۔۔۔۔۔ تو یہ غریب ہوں گے جو امراء کی قیمت پر فائدہ حاصل کریں گے۔ اور ہندوستانی عوام کو غریب کی قیمت پر نشان لگنا چاہیے (ایضاً صفحہ ۱۱۱)۔“

سہاش یوس کی رائے میں سوشلزم اور دولت کی مساوی تقسیم فرقہ واریت کی روک تھام کے لئے بہترین علاج ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا۔

”زراعت کو سائنسی بنیادوں پر استوار کیا جائے گا تاکہ زمین کی پیداوار کو بڑھایا جا

سکے۔ اقتصادی مسئلہ حل کرنے کے لئے محض زرعی ترقی کافی نہیں ہوگی۔ ریاست کی ملکیت اور ریاست کے کنٹرول میں صنعتی ترقی کا ایک جامع منصوبہ ناگزیر ہو گا۔ آخری اہم بات یہ ہے کہ ریاست کو پیداوار اور مناسب تقسیم کے لئے ہندوستان زرعی اور صنعتی دونوں شعبوں کو اشتراکی خطوط پر استوار کرنے کے لئے جامع منصوبہ اپنانا ہو گا“ بلاشبہ یہ سہاش کا جراثیمدانہ بلکہ پامردانہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے کانگریس کے کئے اجلاس میں ایسے اشتراکی نظریات کا اعلان کیا جس کے سرکردہ رہنماؤں میں اشتراکی راہیں بازو کے ارکان یعنی گاندھی جی، ولیم ہائیٹیل، راجندر پرشاد، راج گوبال اجپریہ اور دیگر افراد شامل تھے جو کبھی بھی ان کے گھر سے دوست نہیں رہے تھے۔ سہاش کو سرمایہ داروں سے دلچسپی نہ تھی بلکہ ان کا دل ”غریب“ کے ساتھ تھا۔ وہ کانگریس کے راستے کو سرمایہ داری سے سوشلزم کی جانب بدلنے کے لئے جہادوں کے سے جوش و جذبے سے سرشار تھے۔ ان حالات میں یہ ناممکن تھا کہ اولڈ گارڈز انہیں برداشت کرسکتے۔ سہاش کو ”سرحالے کا کوئی امکان نہ تھا جیسا کہ جواہر لال کے محالے میں کیا گیا کیونکہ سہاش کسی دوسری ہی مٹی کے بے بنے ہوئے تھے“ چنانچہ اس امر پر کوئی تعجب نہ ہونا چاہئے کہ اگلے برس کانگریس اس پر قطعاً رضامند نہ ہوئی کہ سہاش گدی پر قائم رہیں۔ بے شک قدیم محفلوں کے پاس صدر کو تبدیل کرنے کے فیصلے کے لئے کئی دلائل تھے لیکن اصل وجہ یہی تھی کہ سہاش نے کانگریس کو گاندھی پرست قدیم محفلوں کے فلسفے سے رہا کرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے گاندھی کے ایمام، آمریت اور سرمایہ داری سے نجات دلوا کر اس کا رخ سوشلزم کی طرف موڑنا چاہتے تھے۔ لہذا ان افراد کے لئے کانگریس کی قیادت سہاش کے حوالے کر دینا ناممکن تھی۔

ایام گزشتہ میں کانگریس ایک جمہوری تنظیم تھی اور جس میں کوئی بالادست نگران قوت نہیں تھی اور کانگریس کا صدر جمہوری انداز میں مختلف صوبائی کانگریس کمیٹیوں کے دونوں کی اکثریت سے منتخب کیا جاتا تھا۔ لیکن جب سے کانگریس گاندھی جی کے آمرانہ

کنٹرول میں آئی تھی، صورتحال بدل گئی تھی اور اب صرف گاندھی جی کی مرضی چلتی تھی۔ جب سیماش کی صدارتی معیاد ختم ہونے والی تھی گاندھی جی کا قریہ فال مولانا آزاد پر پڑا۔ لیکن چونکہ اس وقت ملک فرقہ وارانہ الجھنوں میں گھرا ہوا تھا اس لئے مولانا صاحب اس حمدے کو قبول کرنا دانشمندانہ خیال نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ گاندھی جی کی نگاہ انتخاب ڈاکٹر چٹوپدھی جینا رمیہ پر پڑی جو ایک نہایت بھولے بھالے شریف انسان تھے اور کانگریس کے سرکاری تاریخ نویس کی حیثیت سے زیادہ معروف ہوئے۔ تاہم سیماش بوس گاندھی جی کے آمرانہ احکامات کو ماننے کے لئے تیار نہ تھے اور وہ انتخاب لڑنے کے لئے اپنے جمہوری حق پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنے انفعال کے بخواز کے طور پر مندرجہ ذیل دلائل پیش کئے۔

اس معاملے کو زیر بحث لاتے ہوئے جموں کے احترام کو یکسر برے رکھ دینا چاہئے کیونکہ یہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں۔۔۔۔۔ عوام اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیگر آزاد ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی صدارتی انتخاب واضح مسائل اور پروگراموں کی اساس پر لڑا جانا چاہئے تاکہ مقابلے سے مسائل کی توضیح میں مدد مل سکے اور اس سے عوامی ذہن میں وقوع پذیر ہونے والے غواظ کی درست نشاندہی ہو سکے۔ ان حالات میں ایک انتخابی مقابلہ قطعی طور پر ناچندیدہ نہیں ہے۔

”اب تک مجھے کسی ایک مندوب سے بھی یہ مشورہ یا ہدایت موصول نہیں ہوئی کہ مجھے مقابلے سے دستبردار ہو جانا چاہئے اس کے برعکس مجھے متعدد صوبوں نے میرے علم کے بغیر امیدوار نامزد کیا ہے اور ملک کے مختلف حصوں سے مجھے اشتراکیوں اور غیر اشتراکیوں کی دلی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں کہ مجھے ریٹائر نہیں ہونا چاہئے۔ ان سب کے علاوہ بھی ایک عمومی تاثر پایا جاتا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ اور حمدے پر رہنے کی اجازت ملنی چاہئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میرا یہ تاثر غلط ہو اور مندوبین کی اکثریت میرے انتخاب کی خواہشمند نہ ہو۔ لیکن یہ خیال صرف اس صورت میں جانچا جاسکتا ہے جب رائے

شماری ۲۸ جنوری کو ہو اور اس سے قبل نہ ہو۔“

(اگر اس موڈ ’صفحہ ۱۸۷)

۲۸ جنوری کی شام کو جب کہ صدارتی انتخابات اگلے روز ہونے والے تھے سیماش نے کانگریس میں دائیں بازو کے گروپ کے خلاف سخت احتجاجی بیان دیا جس کی قیادت سردار بھیل کر رہے تھے۔ اور انہوں نے حتی طور پر امیدداری سے اپنی دستبرداری سے انکار کر دیا۔

”جب متعدد صوبوں کی جانب سے میرا نام رسمی طور پر تجویز کیا گیا یہ میرے علم اور رضامندی کے بغیر ہوا۔ صحیح یا غلط، کانگریس کے اندر وسیع رائے عامہ کی خواہش ہے کہ میرا بحیثیت صدر دوبارہ انتخاب ہو اب یوں ظاہر ہوتا ہے کہ ورکنگ کمیٹی کے کچھ ارکان ایسی وجوہ کی بنیاد پر جنہیں سمجھنا مشکل ہے، اس خیال پر متفق نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر انہوں نے میرے خلاف رائے دینے کے لئے مینڈیٹ نہ بھیجا ہوتا تو میرا انتخاب عملاً محفوظ طور پر ہو جاتا۔ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ میرے باوجود وہ رائے دینے کی کوششیں قبول کر لیں گے۔“

”انہیں مجھ پر بھی اعتراض ہے تاکہ میں ان کے ہاتھوں آلہ کار نہیں

بنوں گا یا انہیں مجھ پر میرے انکار اور اصولوں کی وجہ سے اعتراض ہے۔“

”کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اندر ایک گروپ کا یہ دعویٰ کرنا حد سے گزری ہوئی بات ہے کہ وہ ہر مرتبہ صدارتی انتخاب پر اپنی مرضی مسلط کریں گے۔ اگر ہمیں مندوبین کی جانب سے ایک صحیح انتخاب منعقد کروانا ہے اور ورکنگ کمیٹی کے ایک گروپ کی جانب سے نامزد کی قبول نہیں کرنی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ مندوبین کو آزادانہ اور شفاف حق انتخاب دیا جائے۔“

”اگر انہیں اسی آزادی کی ضمانت نہیں دی جاتی تو کانگریس کا منظور

جمہوری نہیں رہے گا۔ کانگریس کے لئے جمہوری دستور کی کوئی ضرورت نہیں
اگر مندوبین ہی کو سوچنے اور اپنی مرضی سے ووٹ دینے کی اجازت نہ دی
جائے۔“

اگر اس روز ”صحافت“ ۱۱۰۲

اگلے روز یعنی ۲۹ جنوری کو احتجاجی مارچ کا اعلان کیا گیا۔ سچاوش بوس نے ڈاکٹر پتہ بھائی
ستیا رسیہ کو ۲۰۰۰ روپوں سے ہرا دیا۔ واردہا یہ خیرین کر بھونچکا رہ گیا اور اس پر یوں تہرہ
کیا گیا۔۔۔۔۔ ۲۰ برس کا کام راتوں رات خاک میں مل گیا، دو دن بعد عظیم مناتالے اپنا
فیصلہ ایک پیغام کے ذریعے نشر کیا جو نرم ترین الفاظ میں نہایت غیر گندھیا نہ تھا۔

”مسٹر سچاوش بوس نے اپنے مخالف ڈاکٹر پتہ بھائی ستیا رسیہ کے خلاف فیصلہ کن فتح
حاصل کی ہے۔ مجھے اس بات کا ضرور اعتراف کرنا چاہیے کہ ابتداء ہی سے میں ان کے
دوبارہ انتخاب کے قلعہ خلاف تھا جس کی دہوہ جانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا۔۔۔۔۔ ہر
کیف میں ان کی جیت پر مسرور ہوں لیکن چونکہ ڈاکٹر پتہ بھائی کو اپنا نام بطور امیدوار
واپس نہ لینے پر قائل کرنے میں ہی پیش پیش تھا اس لئے ان کی شکست ان سے زیادہ
میری شکست ہے۔۔۔۔۔ کانگریس تیزی سے جمعی ارکان پر مشتمل ایک بد عنوان عظیم جٹی جا
رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ متحدہ مندوبین جو جمعی دونوں کے بل بوتے پر منتخب ہوئے
ہیں، جانچ پڑتال کرنے پر اپنی نشستوں سے محروم ہو جائیں گے۔“ بہر حال سچاوش بوس
ملک کے دشمن نہیں ہیں۔۔۔۔۔

اگر اس روز ”صحافت“ ۱۱۰۵

اس کے بعد انہوں نے ایک عمومی ہدایت جاری کی کہ جو ارکان سچاوش بوس کے پالیسی
پر وکرام کے ساتھ نہیں چل سکتے انہیں لازماً کانگریسی سے نکل جانا چاہیے۔ ”میں تمام
کانگریسی ارکان کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ کانگریس ذہن رکھنے والے جو ارادی طور پر
اس سے باہر ہیں اس کی سب سے زیادہ نمائندگی کرتے ہیں۔“

سچاوش بوس کے صدر منتخب ہونے کے بعد کچھ سنسنی خیز تبدیلیاں رونما ہوئے لگیں
جو اپنے نقطہ عروج پر اس وقت پہنچیں جب ورلگ کشن کے ۱۵ میں سے ۱۴ ارکان مستقل
ہو گئے جن کی قیادت سردار جیل ”مولانا آزاد اور ڈاکٹر راجندر پرشاد کر رہے تھے۔ پٹنٹ
جواہر لال نہرو نے اس پر ایک نہایت ذومستی اور مبہم بیان جاری کیا جس میں انہوں نے
خود کی طور پر مستغنی ہونے کا اعلان کیے بغیر مستغنی ہونے والے ارکان کی حمایت کی۔
اس کے بعد پارٹی مشینری کو پوری قوت سے متحرک کر دیا گیا۔

اور خود کانگریس کے اجلاس میں شدید اختلافات اٹھانے کی تیاریاں زور و شور سے
شروع ہو گئیں۔ کانگریس کا اجلاس طے شدہ معمول کے مطابق مارچ ۱۹۳۹ء میں تری
پوری میں منعقد ہوا۔ گاندھی جی نے سوچ سمجھ کر خود کو اجلاس سے غیر حاضر رکھا۔ ان
کے خیال میں ریاست راج کوٹ کے عوام کی مشکلات ”سچاوش بوس“ کے زیر قیادت
کانگریس کی کارروائی سے زیادہ اہم تھیں لہذا وہ راج کوٹ چلے گئے۔ تری پوری میں
کانگریس کے قدامت پسند اپنی بلاومستی کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اقوام
صدر کی خدمت کی اور اپنی ورلگ کشن کی تشکیل کے سلسلے میں ان پر اہانت آمیز شرائط
عائد کی۔ کانگریس میں پٹنٹ جواہر لال نہرو کے روسیے سے متعلق ”سچاوش بوس“ نے ۱۷
اپریل ۱۹۳۹ء کو اپنے نتیجے کے نام خط میں لکھا۔

”اس بحران میں مجھے ذاتی طور پر اور ہماری کار کو پٹنٹ نہرو سے زیادہ کسی اور نے
تقصیل نہیں پہنچایا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے۔۔۔۔۔ تو ہم اکثریت حاصل کر لیتے حتیٰ کہ
ان کی غیر جانبداری بھی غالباً ہمیں اکثریت دلا سکتی تھی۔ لیکن قری پوری میں انہوں نے
اولف گارڈز کا ساتھ دیا۔ میرے خلاف ان کے کھلے پروپیگنڈے نے مجھے ۱۴ سربراہ آوردہ
ارکان کی سرگرمیوں سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے“ کہتے افسوس کی بات ہے۔“

اگر اس روز ”صحافت“ ۱۱۰۳

جو کچھ سچاوش بوس نے تری پوری میں دیکھا اور جو بے رحمانہ سلوک ان سے وہاں

کیا گیا" اس نے انہیں لرزا کر رکھ دیا اور انہوں نے اپنے کربناک جذبات کا اظہار ماہرین ریویو (۱۹۳۹ء) کے ایک مضمون میں یوں کیا۔

ترقی پوری میں اخلاقی طور پر آلودہ (تیار کرنے والی) فضاء کی وجہ سے میں وہاں ہی سیاست سے اس قدر متنفر اور بیزار ہو کر لوٹا کہ ایسی کیفیت میں نے گزشتہ ۱۸ برس میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ جبوندہ میں کئی دن اور کئی راتیں جب میں اپنے بستر میں کروٹیں بدلتا رہا تو میں نے اپنے آپ سے بار بار پوچھنا شروع کیا کہ ہماری عوامی زندگی کا کیا ہو گا جب کہ ہمارے بلند ترین طبقوں میں اس قدر پھوٹاپین اور ہتھم مزاجی موجود ہے۔ میرے خیالات فطری طور پر اس کی جانب پلٹ گئے جو میری زندگی کی پہلی محبت تھی۔۔۔۔۔ ہالیہ کی ابدی پکار۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔۔۔۔۔ اگر ہماری سیاست کی تکمیل یا مقصود یہی تھا تو میں اس زندگی سے کنارہ کش کیوں ہوا جسے آریستو گھوڑا، "الہی حیات" کہا کرتے تھے کیا میرے لئے وہ وقت آیا ہے کہ میں مایہ جال کو کوچ ڈالوں اور پورن پریم (تمام محبت) کے سرچشمے کی طرف لوٹ جاؤں؟ میں نے شب و روز اخلاقی تشکیک اور بے یقینی کے عالم میں گزرتے۔ متحدہ و متحدہ ہالیہ کی پکار بہت پر زور ہو گئی۔ میں نے اپنے تاریک ذہن کے لئے اجالے کی دعا کی۔ آہستہ آہستہ ایک نئی روشنی، سحرین کر مجھ پر ظہور ہوئی اور میرا ذہنی توازن بحال ہونا شروع ہوا۔۔۔۔۔ اور ساتھ ہی انسان اور اپنے ہم وطنوں پر میرا اعتماد دوبارہ قائم ہوا۔ بہر طور "ترقی پوری ہندوستان نہیں تھا۔"

گاندھی جی کے کڑی و گادوں کی کھلی دشمنی اور خود گاندھی جی کے رویے کے پیش نظر سیماش یوس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کانگریس کی صدارت سے مستعفی ہو جائے۔ جب رابندر ناتھ ٹیگور نے ان کے اجتماع اور ان حالات کے متعلق سنا جن کے باعث وہ اس اقدام پر مجبور ہوئے تو انہوں نے سیماش کو مندرجہ ذیل پیغام بھیجا۔

"آپ نے اس قدر شدید دباؤ کے درمیان جس وقار اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا ہے اس نے آپ کی قیادت پر میری تحسین اور یقین حاصل کر لیا ہے۔ ابھی اپنی عزت اور

ساکھ کے لئے پھل کو بھی ایسا ہی مکمل رکھ رکھاؤ قائم کرنا ہے تاکہ ساتھ ہی آپ کی نکاہری شکست کو ایک دائمی فتح میں بدلا جاسکے"

(کرناٹ ریویو، مئی ۱۹۳۹ء)

چنانچہ بعد ازاں سیماش یوس نے "اپنا فارورڈ بلاک" قائم کیا جس کے متعلق انہیں امید تھی کہ وہ کانگریس میں بائیں بازو کے عناصر کا اجتماعی مرکز ثابت ہو گا لیکن ان کی امیدیں برہنہ آئیں۔ کانگریس میں دائیں بازو کے عناصر عمار کل تھے اور مغربیوں کو کبھی سر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ سیماش چند یوس کو نہ صرف کانگریس سے نکال دیا گیا بلکہ نکالے جانے کے احکامات ان کے حقیقی بیٹے بھائی سرٹ چند یوس کے خلاف بھی جاری کئے گئے۔ ان پر بھی ڈسپن کی خلاف ورزی کے اقدامات کا اہتمام نکلیا گیا۔

انگریز سرکار نے بھی سیماش کو چین اور آرام حاصل نہ ہونے دیا، کانگریس سے نکالے جانے کے بعد جلد ہی انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل سے انہوں نے ایک قاتل سائنس خط لکھا جو ان کے سیاسی مددگار کے طور پر محفوظ کیے جانے کا مستحق ہے۔

"کوئی قریبی کبھی راجیو نہیں جاتی۔ کوئی بھی کار صرف مسوچوں اور قریبوں کے ذریعے ہی پھل پھول سکتی ہے۔ یہ ابدی قانون ہر زمانہ اور ہر مکمل پر محیط ہے۔"

"شہید کا خون ہی معبد کا گنج بنتا ہے"

"اس کٹنی دنیا میں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور ہر چیز ختم ہو جانے کی۔۔۔۔۔ لیکن افکار، اعمال اور خواب نہیں۔ ایک فرد ایک نظریے کے لئے مر سکتا ہے۔ لیکن اس کی موت کے بعد یہ نظریہ ہزاروں زندگیوں کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس طرح ارتقاء کا پسہ گھومتا ہے اور ایک نسل کے خواب اور آدرش اگلی نسل کو منتقل ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی نظریہ آلام اور قریبوں کی آفات سے گزرے بغیر اپنی تکمیل نہیں کر سکتا۔

"اپنے ہم وطنوں سے مجھے کتنا ہے۔۔۔۔۔ یہ فراموش نہ کریں کہ ایک انسان کے لئے سب سے بڑی نعمت غلام رہنا ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ بدترین جرم نا انصافی اور برائی سے

مجھوتہ کرتا ہے۔ اس ابدی قانون کو یاد رکھیں۔۔۔۔۔ زندگی کو حاصل کرنے کے لئے اسے کچھ دینا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ عظیم ترین اچھائی عدم مساوات کے خلاف لڑنا ہے خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔"

(اگر اس روز ۲۴ ستمبر ۱۹۴۲ء)

جیل میں ان کی ذہنی حالت کافی نازک تھی۔ گاندھی جی اور کانگریس ہائی کمان کی حرکات سے جنہیں وہ انتہائی کاروائیاں خیال کرتے تھے شدید دل گرفتہ ہو کر انہوں نے اپنا دل کچھ خطوں کے ذریعے اپنے بڑے بھائی سرٹ چندر بوس کے سامنے کھولا۔ یہ خط جیل سے لکھے گئے۔ مندرجہ ذیل خط ۲۱ اکتوبر ۱۹۴۲ء کو لکھا گیا۔

"جس قدر زیادہ میں کانگریس کی سیاست کے متعلق سوچتا ہوں اسی قدر زیادہ مجھے یقین ہوتا جاتا ہے کہ مستقبل میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توانائی اور وقت ہائی کمان کے خلاف لڑنے پر صرف کرنا ہو گا۔ اگر طاقت ایسے کہنے، ختم اور بددیانت افراد کے ہاتھوں میں چلی جائے تو سوریج کب حاصل ہو گا؟ ملک کا کیا ہو گا؟ اگر ہم ابھی ان کے خلاف نہ لڑے تو ہم طاقت کو ان کے ہاتھوں میں جانے سے نہیں روک سکیں گے۔ دوسری وجہ کہ ہمیں ابھی ان کے خلاف کیوں لڑنا چاہئے یہ ہے کہ انہیں قومی تعمیر نو کا کوئی شعور نہیں۔ گاندھی ازم آزاد ہندوستان کو کھائی میں دھکیل دے گا۔۔۔۔۔ اگر آزاد ہندوستان کی تعمیر نو گاندھی کے عدم تحدد کے اصول پر کی گئی تو ہندوستان اس صورت میں حملہ آور غاصب طاقتوں کے لئے کھلا دعوت بندہ بن جائے گا۔۔۔۔۔"

(اگر اس روز ۲۸ ستمبر ۱۹۴۸ء)

یہاں یہ امر قابل تذکرہ ہے کہ قومی منصوبہ بندی کمیشن اور ایک قومی تحقیقی کونسل کا منصوبہ سیماش کے ذہن میں ۱۹۳۸-۱۹۳۹ء کے دوران تشکیل پا چکا تھا اور انہوں نے ۱۹۳۸ء کی ہری پور کانگریس کے خطابہ صدارت میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی اور جب انہوں نے اسی سال انڈین سائنس نیوز ایسوسی ایشن کی صدارت کی تو یہ خیالات

پا تفصیل پیش کئے۔ انہیں وجدانی طور پر علم ہو گیا تھا کہ سوریج آرہا ہے اور قومی تعمیر نو کا مسئلہ بنیادی اہمیت کا حامل بن چکا ہے۔ وہ ہندوستان کی تعمیر نو سائنسی اور عقلی انداز میں کرنا چاہتے تھے کہ گاندھی جی کے طرز فکر کے مطابق امید تھی کہ وہ قومی تعمیر نو کی آئندہ پالیسی کی تشکیل کے قابل ہوں گے۔ چنانچہ وہ دوسری مرتبہ کانگریس کی صدارت کے خواہشمند تھے۔ ایک سال ان کے خیالات کی تعمیر و تصویر کے لئے بہت کم تھا۔ گاندھی کے بیرو کاروں نے سیماش کی شکل میں گاندھی ازم اور اس سے پیدا ہونے والے مفادات کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ دیکھا اس لئے وہ انہیں دور پیٹک دینا چاہتے تھے۔ گاندھی ازم کے کٹر بیرو کاروں کے مطابق کسی کو اس وقت تک کانگریس میں جگہ نہیں ملنی چاہئے تھی جب تک کہ وہ گاندھی جی کا مقلد نہ ہو۔ صرف گاندھیانہ خیالات کو انہماک کی اجازت تھی۔ کانگریس میں مسزانی ہینسٹ، محمد علی جناح اور سیماش بوس جیسے افراد کی کوئی گنجائش نہ تھی۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۴۰ء کو جیل ہی سے ایک مزید خط میں سیماش نے لکھا۔

گاندھی ازم کا آخری دور مع اپنی پارسائی کی منافقانہ نمائش کے۔۔۔۔۔ جمہوریت پر اس کا اشتعال اور سیاسی خرابیوں کے لئے اس کا عجیب و غریب اور ناقص قسم فارمولا۔۔۔۔۔ آخری حد تک ناقابل برداشت ہے۔ آدمی تیرا بن ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے لئے کون بڑا خطرہ ہے۔۔۔۔۔ انگریز نوکر شاہی یا گاندھی کے مقلدوں کی عظیم۔۔۔۔۔"

جنوری ۱۹۴۱ء کے وسط میں ہندوستان سے غائب ہو جانے سے پہلے یہ نیتانی سیماش چندر بوس کا گاندھی، گاندھی ازم اور کانگریس ہائی کمان کے متعلق آخری فیصلہ تھا۔ کانگریس کی سیاست کو گاندھی ازم سے لائق ہونے والی تیار یوں کا طبعی تجزیہ کرنے کے بعد سیماش نے مندرجہ ذیل مشاہدہ کیا جسے کوئی جبراً نہ دھکیلتی بھی کر سکتا ہے۔

"وہ دن دور نہیں جب گاندھی ازم کا یہ براہ راست خطاب ہو جائے گا۔"

(کراس روز) صفحہ ۳۴۱

غالباً وہ وقت آگیا ہے کہ گاندھی جی کی غیر مشروط ہجرت و رشب ترک کر دی جائے
گاندھی ازم کے ہر دور کی کڑی غیر جانبدارانہ اور مسروضی تحقیق کی جائے تاکہ مستقبل
کے لئے سیدھا راستہ ڈھونڈا جاسکے۔

پیشکش :- محمد احمد ترازوی

اختصاصی

ہندوستان، پاکستان اور دنیا

پرانے ہندوستان سے ایک علیحدہ خود مختار مسلم ریاست کے کٹ کر جدا ہونے سے
کسی بھی ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ پاکستان کے قیام سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ گزشتہ
۱۸ برس سے دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف جنگجو انداز میں اپناٹے ہوئے تھے۔ اور
قرض لی ہوئی رقم سے گولہ بارود اور اسلحہ خرید رہے تھے۔ دو رقم جو بھسورت دیکر
عوام کا معیار زندگی بلند کرنے پر صرف ہو سکتی تھی پلاخر اگست ستمبر ۱۹۶۵ء میں دونوں کے
درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا واحد نکتہ نظر آنے والا نتیجہ دونوں طرف بھاری جانی نقصان
ہے جب کہ ابھی تک کسی بھی ملک میں یہ جنگی ہتھیار ختم ہونے کے آثار نظر نہیں
آ رہے۔

پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کی خاطر ملک کے تحفظ اور دفاع کی
خاطر اور امن و امان کی خاطر یہ ضروری ہے کہ تقسیم میں کچھ رد و بدل کی جائے۔ اس رد و
بدل کی صورت و قائل ہو یا نیم و قائل اس کا فیصلہ کچھ ٹھہر کر ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے
تجدد ہونے کی خواہش لازماً پیدا کی جانی چاہئے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت
اور تلخی ختم کرنے کے لئے مساعی کی جانی چاہئیں۔ ایک دوسرے پر پاکستان کے قیام میں
جسے کا الزام لگانے سے احتراز کرنا چاہئے۔ دونوں فریقوں کو حلیم کرنا چاہئے کہ دونوں کم و
بیش برابر مورد الزام ہیں اور دونوں کو کچھ تلوسے کا احساس ہونا چاہئے۔

یہ سوچنا ایک فطری ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے۔ ہندوستان ہر اس شخص
کا ملک ہے جو اسے اپنی مادر وطن سمجھتا ہے۔ اور جس نے خود کو اس کی کار کے لئے وقف
کر رکھا ہے۔ ہندوستان کی پوری تاریخ تہذیبوں، نسلوں اور فرقوں کے ادغام کی تاریخ
ہے۔ لوگوں کے اتحاد اور گروہ غیر ممالک سے یہاں آئے ہندوستان میں بس گئے اور

ہندوستان نے انہیں جذب کر لیا۔ انہوں نے ملک پر اپنے اثرات مرتب کئے اور پلاخر اس ملک کو اپنا گھر بنا لیا۔

کثرت میں وحدت ہندوستان کی روح رہی ہے۔ ہندو مذہب خود بھی اسی نکتے کی تشریح ہے۔ اس مذہب کے اندر وحدت میں زندگی کا ارفع اور بلند ترین پہلو بھی نظر آتا ہے اور قوم پرستی اور ملت پرستی کے گھٹیا ترین مظاہر بھی ملتے ہیں۔ اس میں کسی پر اپنے مذہبی اعتقادات بدلنے کے لئے جبر نہیں کیا جاتا۔ وہ مذہبی سزائیں جو یورپی عیسائیت کے اولین ایام میں اس قدر عام تھیں اور مختلف قسم کی سرکاری مذہبی تحقیقات کا دور دورہ تھا ہندومت میں ان میں نام و نشان تک نہیں ملا۔ ابتدائی ادوار سے ہندوستان نے مختلف مذہبی عقائد کے افراد کو اپنے ساحلوں پر خوش آمدید کہا ہے۔ چنانچہ ہمیں شامی عیسائی اور پارسی اپنے آبائی وطنوں میں مذہبی سزائوں کے خوف سے ہندوستان میں پناہ تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تنگ نظر قوم پرستی کی بجائے اخلاق اور چارہ حق کے تحت وہ ہندوستانی ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ ساتھ ہندوستان ان کی بھی ملحد وطن ہے۔ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر روح ہندوستان کو اولین ایام سے ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو یہ "رواداری" ہے۔ ہر مذہبی نظریے اور ہر قسم کے لوگوں کے لئے رواداری اور برداشت۔

اگر کوئی ایک کتاب ہندوستان کی روح کی مظہر ہے تو وہ بھگوت گیتا ہے۔ اس کتاب کا نچوڑ آفاقیت ہے اور یہ اس تصور پر استوار ہے کہ انسانیت ایک اور ناقابل تقسیم ہے۔ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے کوئی عیسائی، مسلمان یا بدھ مستثنیٰ ہو۔ انسان پرستی گیتا کا مذہب ہے اور یہ پیش گوئی کرتی ہے کہ ایک دن انسانیت ایک عمل کل ہوگی۔ انسانیت کے زندہ رہنے اور اپنی طے کردہ منزل تکمیل کی راہ پر گامزن ہونے کے لئے امن و امان کا قائم رہنا ضروری ہے۔ امن و امان صرف مضبوط ہاتھوں سے قائم رکھا جاسکتا ہے جن میں ملکی انصاف کا شعور سمویا ہو۔ مہا بھارت کے دور میں کوروؤں کا راج زوال پذیر ہو کر

ظالموں کے ایسے راج میں تبدیل ہو رہا تھا جہاں خواتین کی عصمت کا احترام بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس کی مثال خود راج سہا کے اندر درد پدی کی بے حرمتی کی کوشش سے ملتی ہے۔ بعد صحیفے کے مطابق اس وقت دشمنوں کے اوتار اور دنیا کو قائم رکھنے والے سری کرشن نے انسانی عقل میں جنم لیا تھا تاکہ دھرم کے مقصد یعنی قانون کی بھکاری کا علم بلند کریں۔

کرشن نے کیشری شترا نے ارجن کا انتخاب غلط کاروں کی تباہی کے مقصد سے کیا لیکن بھگت ارجن میں نرم انسانی خصوصیات پیدا ہو گئیں اور وہ خونریزی سے گریز کا خواہاں ہو گیا۔ پھر کرشن اپنے احکامات کے ساتھ وارد ہوئے اس مقصد کے پیش نظر کہ انسانیت اپنی اصل تکمیل پر پہنچ سکے یہ ضروری ہے کہ غلط کاروں کو امن و امان قانون اور ہم آہنگی کی جگہ کی خاطر بے رحمی سے ملک کر دیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے حوصلہ مندی، مضبوطی اور جرات جیسے اوصاف کی توصیف کی جو انسانیت کی ترقی کی لازمی ضرورت ہیں۔ اپنے اندر جہت، حوصلہ اور مضبوطی پیدا کرو اور پھر انہیں راہ خداوندی میں پیش کرو۔ — یہی بھگوت گیتا کی تعلیم ہے۔

یہ قانون فطرت ہے کہ توانائی کے ہواؤ کی سمت زیادہ سے کم توانائی کی جانب ہوتی ہے۔ جب بھی کسی ملک پر کمین یا ہر سے حملہ ہوتا ہے یا جب بھی کسی ملک پر غیر ملکی قبضہ کر لیتے ہیں تو اس سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ کسی وجہ سے یہ ملک کمزور ہو گیا تھا یا کمزور کر دیا گیا تھا اور اسے تازہ دم توانائی کی کمک درکار ہے۔ تاریخ میں اس طرح کے شہید ملتے ہیں کہ یہ تازہ توانائی ایک نئے رہنما کے اُبھرنے سے فراہم ہوتی ہے۔ لیکن اگر ملک ایسا عظیم رہنما پیدا کرنے میں ناکام رہے تو پھر اس ملک کا کچھ عرصے کے لئے غیر ملکی حکمرانوں کے تسلط میں جانا لازمی ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ غیر ملکی حکمران ملک کے عوام کے ساتھ یکجان ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو انہیں کچھ عرصے بعد وہ ملک چھوڑنا پڑتا ہے جیسے رومنوں کو مختصر عرصے کے لئے برطانیہ پر حکومت کرنے کے بعد یہاں سے رخصت

ہونا پڑا تھا۔ لیکن بصورت دیگر اگر حملہ آور اس سرزمین پر بس جائیں اور مقامی باشندوں کے ساتھ مکمل مل جائیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ فرزند ان زن بن جاتے ہیں جس طرح ہارمن قاتحین مقامی برطانوی عوام کے ساتھ مل کر ایک ہو گئے۔ ہندوستان میں بھی ابتدائی آریائی حملہ آور دراوڑوں اور ہندوستان کے دیگر مقامی باشندوں کے ساتھ شورو شکر ہو گئے۔

فطرت کی خواہش یہی ہے کہ ہندوستان ایک جغرافیائی وحدت ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا مختصر نمائندہ بھی رہے۔ یعنی وحدت میں کثرت پرانے ہندوستان کی جغرافیائی وحدت تمام اطراف میں اس کی قدرتی حدود سے ظاہر ہوتی ہے۔ شمال میں عظیم باپ ہمالیہ اور دیگر اطراف میں سمندر 'دنیا کے کسی حصے میں فطرت نے کسی علاقے کی خود اس طرح حد بندی نہیں کی جیسی کہ ہندوستان کو ایک غلط بنانے میں کی گئی ہے۔ دوسری جانب یہ آب و ہوا 'بشریات' 'ارضیات' نباتات اور معدنیات کے حوالے سے پوری دنیا کا مختصر عکاس ہے۔ حتیٰ کہ مذہب کے میدان میں بھی 'ہندومت کی وسیع چھتری کے تلے یہاں سماجی ارتقاء کے مختلف مراحل سے تعلق رکھنے والے افراد، نسلیں اور تہذیبیں اپنی متنوع زبانوں، اطوار، رسومات، رواجات اور ثقافتوں کے ہمراہ موجود ہیں۔ فطرت نے ہندوستان کو عظیم مقام سے نوازا تھا اور اس تقدیر ازل کو پورا کرنے کے لئے اسلام آیا۔ مسلمانوں کے جملے کے موقع پر ہندوستان بہت کمزور ہو چکا تھا اور متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بنا ہوا تھا۔ تاریخ طے شدہ راستے طے کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ فطرت سے ہندوستان کو ایک وحدت بنایا تھا۔ چنانچہ ہند کی اپدی تقدیر کی پہلی نمونہ یہ تھی کہ ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت ہونا چاہئے۔ لہذا یہ ایک تاریخی ضرورت تھی کہ وہ اتحاد چھوٹی چھوٹی ریاستیں جن میں ہند بنا ہوا تھا انہیں لازماً اکٹھا کر کے ایک طاقتور مملکت ہندوستان تشکیل دیا جائے۔ ہندو حکمرانوں میں ایسا کوئی نہیں تھا جس کی ہندوستانی وحدت کی خاطر جراتمندانہ اقدامات کرنے کی بصیرت یا ہمت ہوتی چنانچہ

ہندوستان کے متحدہ کو کچھ جری غیر ملکی لوگ درکار تھے جو آتے اور ہندوستان کو ایک کرنے کا بیڑہ اٹھاتے۔ کسی بھی فرد کا کسی ملک یا سرزمین پر طے شدہ حق نہیں ہو کہ قدرت جس نے ہندوستان کو ہر قسم کے شرع سے نوازا تھا یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کی ملکیت رہے خواہ وہ کتنا ہی کمزور، ناتواں اور ناقابل کیوں نہ ہو مذہب باہر سے مسلمان حکمران حملہ آور بن کر ہندوستان آئے تو وہ ہندوستان کی روح کی اندرونی پکار کا جواب بن کر آئے تاکہ ان اتحادی ریاستوں کو اکٹھا کر کے ایک طاقتور مملکت بنایا جاسکے جن میں ہندوستان منقسم تھا۔ علاؤ الدین خلجی اور اس کے کچھ جانشین جو شمال ہند کو فتح کرنے کے بعد جنوب میں داخل ہو گئے، محض ہندوستان کی تقدیر ازل کے سرے تھے۔ یہی بات اس کردار کے متعلق بھی کہی جاسکتی ہے جو عظیم مغل شہنشاہ اکبر نے ادا کیا۔ اسلام پہلے ایک حملہ آور قوت بن کر آیا لیکن بعد ازاں اس ملک کا جزو لاینفک بن گیا۔ بعد میں فروغ پانے والی ہندو مسلم ثقافت نے ہندوستان کی پوری زندگی کو زرخیز بنایا۔ اس نے عوام کو بے کار تباہی ریاستوں اور نفی ذات کے رشتوں سے ہٹا کر ایک نئی راہ حیات دکھائی۔ جس سے چار زندگی بلند ہو گئیں۔ نئے حکمرانوں کی حوصلہ افزائی سے فروغ پانے والی معاشی فراوانی اور سہولت نے اپنا اعلیٰ ترین تعمیرات سے شہروں، بلند و بالا عمارتوں، مقابر، مصوری، موسیقی، لٹریچر، ادب، رسومات حتیٰ کہ مذہب اور فلسفے میں بھی کیا۔ اسلام پر ہندوستان کے قرض کا اس سے زائد اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ہندوؤں میں ذات پات کی تقسیم میں چلے طبقے کے عوام نے جو بلا دست طبقات کے مفادات کے ہاتھوں ناقابل بیان معصائب جھیل رہے تھے اسلام قبول کر کے سکھ پایا جو تمام انسانوں کو اخوت اور مساوات کا درس دیتا ہے۔

سولہویں صدی سے آگے جب وہ دور شروع ہوا جسے یورپی تاریخ میں اکیسویں علوم کا دور کہا جاتا ہے، مغرب کے مفکرین نے خود کو فطرت کی طاقتوں کا مطالعہ کرنے کے لئے وقف کر دیا جس کے نتیجے میں سائنسی ترقی اور صحیحی معلومیت میں اضافہ ہوا۔ اس دور میں

ایشیاء اور افریقہ مذہب اور اہم پرستی پر ہی قائم رہے اور انہوں نے سائنسی علم کی طرف کسی جھکاؤ کا اظہار نہیں کیا۔ علم طاقات ہے نئے سائنسی علوم نے یورپی اقوام کو نئی طاقت دی اور انہوں نے دنیا کو فتح کرنے کی مہم جوئی شروع کر دی پہلے اس کے لئے انہوں نے اپنی مصنوعات کی نئی منزلیاں تلاش کیں اور بعد ازاں نوآبادیاتی ایسپائرز قائم کرنے لگے۔ اس طرح پوری دنیا مختلف یورپی طاقتوں کے مغرور قدموں میں گر گئی۔ یہ سب کچھ اس قانون فطرت کے مطابق تھا کہ توانائی کے ہموار کی سمت زیادہ سے کم کی طرف ہوتی ہے۔ قسمت چاہتی تھی کہ افریقہ اور ایشیاء تاریک ادوار میں ہمیشہ نہ رہیں اور وہ نوآبادیاتی نظام کے درمیانی مرحلے کے ذریعے ایک بلند تر معیار زندگی سے ہمکنار ہوں۔ یہ نوآبادیاتی نظام بہر طور ایک عبوری دور تھا۔ یہ بلاشبہ ایشیائیوں اور افریقیوں کی بد مصیبت تھی لیکن یہ سب کچھ کس کے ابدی قانون کے عین مطابق تھا جو کہتا ہے کہ جو تم بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ تاریخ کے پیچھے غلط ہوتا ہے۔ خدا نے علم کو انسانی مشکلات کے خاتمے کے لئے پیدا کیا تھا لیکن اقوام یورپ نے اسے اپنی طاقت میں اضافے کے لئے استعمال کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوٹ کے مال کے لئے چوروں کے درمیان باہمی جنگ شروع ہو گئی۔ قدرت کا مقصد تھا کہ طاقت کے پیچھے پاگل ہونے والی اقوام یورپ کی عمارتوں جنگوں کے نتیجے میں افریقہ اور ایشیاء آزادی حاصل کریں۔ جس قدر اظہار کے ساتھ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اسی قدر ہمیں محسوس ہو گا کہ فطرت میں ہمیشہ ایک اخلاقی قوت کار فرما رہی ہے جسے ایک طاقت کے لئے دیوانی قوم صرف اپنے خطرے اور جاہلی کی قیمت پر نظر انداز کر سکتی ہے۔

فطرت کے اہل قانون کے فرمودات کے مطابق 'انگریز جو یورپ کی سب سے ترقی یافتہ طاقت تھے شدید تاریخی ثروم کے تحت ہندوستان آئے۔ ان کی آمد کے دو مقاصد تھے۔ اول ہندوستان کو ایک وحدت میں یکجا کرنا۔ دوم اسے جہالت اور اہم پرستی کے جمود سے نکال کر جدید سائنسی علوم کی متحرک رو میں شامل کرنا۔ اپنی تمام خامیوں کے

باوصف انگریز راج نے ہندوستان کو ان محنت فرائد عطا کئے۔ اس نے ہمیں قانون اور قانونی کارروائیوں کا بہترین نظام فراہم کیا۔ عمدہ انتظامی نظام سپاہ اور سول سروس کا شاعرانہ نظام دیا۔ اس کا عظیم ترین تحفہ انگریزی زبان ہے جس نے ہندوستان کو وحدت میں یکجا کرنے میں طاقتور عامل کا کردار ادا کیا۔ ہندوستان کے ہر کونے سے انگریزی زبان بولنے والے افراد کی نفسیاتی وحدت نے آزادی کی اجتماعی خواہش کو جنم دیا۔ انگریز مفکرین اور انسان پرستی کے مغربی تصورات سے ہندوستان میں آزادی اور خود مختاری کا تصور پیدا ہوا۔ انگریزی کو ہندوستان کی دوسری مقدس زبان کا مرتبہ دیا جانا چاہئے کیونکہ اس نے ہم پر سائنسی اور انسانی علوم کے بھرپور خزانوں کے دروازے جنہوں نے تعلیم یافتہ ہندوستان کے ذہن کو بے حد زور خیز کیا۔

اسلام اور انگریز اس جدیداتی عمل کے نتیجے میں ہندوستان آئے جو انسانی ترقی کے لئے فطرت میں رکے بغیر جاری رہتا ہے۔ فطرت کو ہندو مت 'اسلام یا عیسائیت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق صحت، طاقت اور کارکردگی کی تحقیق سے ہوتا ہے جو انسانی ترقی کے لازمی اجزائے ترکیبی ہیں۔ اسلام کی طاقت اور انگریزوں کی کارکردگی دونوں ہندوستان کے لئے ضروری تھیں کیونکہ اس کے مقامی باشندے قدرت کی ان ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ جو ہندوستان کی ترقی کے لئے لازمی تھیں۔ فطرت کی خواہش تھی کہ ہندوستان لازماً ترقی کرے اور اس عمل ایک دنیا کا حصہ بنے جس کا عالمی تحریک کے نتیجے میں وجود پذیر ہونا انگریز ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی بلاشبہ اس تصور کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دنیا ایک اور انسانیت ناقابل تقسیم ہے لیکن وحدت کے ذمہ دار کے اندر کثرت کی گنجائش موجود ہے۔ جس قدر جلد انسان کی اخلاقی حس اس تصور کے عملی مضمرات کو سمجھ لے اسی قدر یہ انسانیت کے لئے بہتر ہے۔ انسانی ترقی کے ایک مرحلے پر قوم پرستی ایک ضرورت ہے لیکن وہ وقت جلد آئے والا ہے جب قوم پرستی کے تصور کو بین الاقوامیت میں لازماً غم ہونا ہو گا۔ مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ

پیشکش :- محمد احمد ترازوی

[illegible]

فہرست مطبوعات

- کیا پاکستان بھٹو نے توڑا؟ وسیم گوہر 250
○ پاکستان ٹوٹنے کی کہانی لیدر وڈر چرچیشن/ایم گوہر 110
○ سیاست سے محالہ وسیم گوہر 150
○ بھٹو اور نیا پاکستان وسیم گوہر زیر طبع
○ جناح اور گاندھی ایس کے موجودار/ثوبیر طاہر 195
○ پاکستان کی سیاست اور عوام ڈاکٹر مہدی حسن 160
○ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ڈاکٹر مہدی حسن زیر طبع
○ مہاجر قومی موومنٹ احمد سلیم 300
○ اسمبلیاں، احتساب اور عدلیہ احمد سلیم زیر طبع
○ کیہہ جاناں میں کون رکھائیاں پروین ملک 100
○ غزال رشوات کے کلام سے انتخاب 85
○ عرفان ملاح
○ خراب زندہ رہتے ہیں رشادی عرفان صادق زیر طبع
○ استاد دامن رشادی تے شخصیت 95
○ کنول مشتاق
○ غزل ۶۹۵ (انتخاب) قائم نقوی 90
○ فیض سے فرحت شاہ تک اختر شمار 100
○ نسوانی آوازیں خواتین کی شاہکار کہانیوں کا انتخاب 225
○ ڈاکٹر مرزا حامد بیگ
○ جلی امی (ناول) مولیاں/ساجد اقبال 95
○ تتلیاں تے ٹینگ (ناول) احمد سلیم 80

- چیخوف کی کہانیاں اور ناولٹ انٹون چیخوف/منظر سلیم 195
○ گوریوں کا دلیر (سفر نامہ انگلستان) علی سفیان آفاق 300
○ نیل کنارے (قادیس کا سفر نامہ) علی سفیان آفاق زیر طبع
○ رومان اور قتل ازہر منیر علی سفیان آفاق زیر طبع
○ چاند چہرے (فلمی سوانحوں کی کہانی اور دلچسپ یادیں) علی سفیان آفاق 225
○ فلمی اوت میلی علی سفیان آفاق زیر طبع
○ (منگیش گٹر (زندگی نامہ) ہرش جھانی/انظر حفیظ 150
○ PLATO TO MARKS عطیہ ستیہ زیر طبع

سارنگ پبلیکیشنز

الاکو مینشن پشیا لگراؤ ٹڈ لاء ہور

فرض 7220962

ہماری کتابیں (سیاست و تاریخ)

250/	دسیم گوہر	1 کیا پاکستان بھٹو نے توڑا؟
110/	لیو روز رچرڈ میٹن و سیم گوہر	2 پاکستان ٹوٹنے کی کہانی
150/	دسیم گوہر	3 سیاست سے مکالمہ
(زیر طبع)	دسیم گوہر	4 بھٹو اور نیا پاکستان
175/	ایس کے موہمدار ثوبیہ طاہر	5 جناح اور گاندھی
(زیر طبع)	ڈاکٹر ممدی حسن	6 آزادی، انقلاب
250/	احمد سلیم	7 مہاجر قومی موومنٹ
		(تخلیل اور جدوجہد، دستاویزی حقائق)

(ادب)

100/	بروین ملک	1 کیمہ جہاں میں کون (کہانیاں)
85/	غفران صادق	2 غزال (شاعرات کے کلام سے انتخاب)
95/	کنول مشتاق	3 استخوان امن (مختصیت کے شاعری)
90/	قائم نقوی	4 غزل 95ء (انتخاب)
190/	ڈاکٹر حامد بیگ	5 نسوالی آوازیں
(زیر طبع)	موسیٰ اسامہ اقبال	6 (غرائیں کی شاہکار کہانیوں کا انتخاب)
175/	انتون چیخوف / مظہر سلیم	7 علی ایچی (ناول)
200/	علی سفیان آفاق	8 چیخوف کی کہانیاں اور ناول
		9 گوریوں کا دیس (سفرنامہ انگلستان)

(شخصی اور سوانحی خاکے)

150/	علی سفیان آفاق	9 چاند چہرے (فلمی ساراؤں کی سنہری اور دلچسپ یادیں)
(زیر طبع)	ہریش بھلانی / مظہر جعفری	10 ڈائمنڈ شیکسٹر

الاکو مینشن پیپالہ گراؤنڈ — لاہور

- چیخوف کی کہانیاں اور ناول انتون چیخوف / مظہر سلیم 195
○ گوریوں کا دیس (سفرنامہ انگلستان) 300

- علی سفیان آفاق
○ نیل کنارے (قاریہ کا سفرنامہ) زیر طبع
○ علی سفیان آفاق
○ ردبان اور قتل ازہر شیر زیر طبع
○ چاند چہرے (فلمی ساراؤں کی سنہری اور دلچسپ یادیں) 225
○ علی سفیان آفاق

- فلمی اعلیٰ علی سفیان آفاق زیر طبع
○ ڈائمنڈ شیکسٹر (زندگی نامہ) ہریش بھلانی / مظہر جعفری 150
○ PLATO TO MARKS عظیم سید زیر طبع

سارنگ پبلیکیشنز

الاکو مینشن پیپالہ گراؤنڈ لاہور

فون 7220962